

मीरां और आण्डाळ का तुलनात्मक अध्ययन

[जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध]

डा० ना० सुन्दरम
प्राध्यापक, प्रेसिडेन्सी कालेज, मद्रास

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रकाशक
मौलिचन्द्र शर्मा
सचिव
प्रथम शासी निकाय
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, !

प्रथम संस्करण
११००
शक १८९२
सन् १९७१

मूल्य
३०.००

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

प्रकाशकीय

‘मीरा और आण्डाळ का तुलनात्मक अध्ययन’ भारत की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता का निदर्शक ग्रन्थ है। उत्तर भारत की भक्त कवयित्री मीराबाई तथा दक्षिण भारत के तमिळ प्रदेश की भक्त कवयित्री आण्डाळ दोनों भगवान् कृष्ण की रूपमावुरी की उपासिका थी। दोनों की उपासना माधुर्य-भाव की रही, दोनों भगवान् कृष्ण की आराधना पतिभाव से करती थी और दोनों ने अपने आराध्य के विषय में अपने हृदय के उद्गार गेय पदों द्वारा व्यक्त किए हैं।

प्रबुद्ध लेखक डॉ० ना० सुन्दरम् हिन्दी और तमिळ भाषा एवं साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् तथा नीरक्षीर विवेक सम्पन्न आलोचक हैं। दस अध्यायों के इस ग्रन्थ में लेखक ने मीरां और आण्डाळ की रचनाओं का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए दोनों कवयित्रियों के भावपक्ष और कलापक्ष का सुन्दर विवेचन किया है। भक्ति के सिद्धान्त-पक्ष और व्यावहारिक पक्ष का विवेचन, दोनों कवयित्रियों के गेयपदों की अप्रस्तुत-योजना, प्रतीक-योजना सगीत-योजना तथा सामाजिक परिवेश का विवेचन वैदुष्य-पूर्ण ढंग से किया गया है।

हमें विश्वास है कि इस विघटनाकारी युग में यह ग्रन्थ भाषा-विवाद, भौगोलिक अलगाव को दूर कर भावात्मक एकता स्थापित करने में समर्थ होगा और हिन्दी-भाषी एवं तमिळभाषी पाठकों को समान लाभ प्रदान करेगा।

मौलिचन्द्र शर्मा

सचिव

ब्रथम शासी निकाय

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

प्रयाग

कुछ शब्द

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में मीरा एवं आण्डाळ के पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यद्यपि मीरा एवं आण्डाळ दोनों के आविर्भाव काल में पर्याप्त अन्तर है, (मीरा का समय १४ वी शताब्दी तथा आण्डाळ का ८ वी शताब्दी है) तथापि दोनों के पदों में अद्भुत साम्य है। इस अधिनिबन्ध में शोधकर्ता ने दोनों के धार्मिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह अनुभव किया है कि इनकी आधार शिला विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धान्त है। दोनों के पदों में माधुर्य भक्ति का ही वैशिष्ट्य है। एक ओर जहाँ मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है वहाँ दूसरी ओर आण्डाळ भी इसी राधाकृष्ण भक्ति में आकण्ठ मग्न है। समय एवं स्थान से विच्छिन्न होते हुए भी दोनों में माधुर्य भक्ति की एक ऐसी समान धारा प्रवाहित हो रही है जो भक्तों को नितान्त सहज भाव से अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। इस अधिनिबन्ध की यह भी एक विशेषता है कि इसमें आण्डाळ द्वारा प्रयुक्त तमिळ के कई सैद्धान्तिक मूल-शब्दों को हिन्दी में प्रथम बार रूपान्तरित करने का प्रयत्न किया गया है। हिन्दी और तमिळ दोनों के पाठकों को यह अधिनिबन्ध बोधगम्य हो सकेगा, ऐसी मेरी आशा है। वास्तव में डॉ० सुन्दरम ने कई वर्षों तक जो हिन्दी और तमिळ साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है उसके परिणामस्वरूप यह कृति अस्तित्व में आ सकी है। इसे यदि हम एक तमिळभाषी की हिन्दी के लिए एक बहुमूल्य देन कहे, तो इसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं होगी।

—उदयनारायण तिवारी

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

जबलपुर विश्वविद्यालय

जबलपुर

वैष्णवमति वै० वा० सेठ बजरंगदासजी साहूवाला
की
पुण्य स्मृति में

विषय-सूची

भूमिका : एक प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

भक्ति : सिद्धान्त और व्यवहार

१

भक्ति का बीज, भक्ति के स्रोत, आगम परंपरा, भक्ति की परिभाषा, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्यभक्तिसूत्र, रागानुगा-भक्ति-माधुर्योपासना, नवधा भक्ति, पांचरात्रसंहिताएं, पांचरात्रसंहिताओं का समय, पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चारूप वैष्णव-भक्ति का विस्तार—श्रीमद्भागवत पुराण।

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त, विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का नामकरण, प्रपञ्च का सत्यत्व, श्रीमन्नारायणस्य जगदीश्वरत्वनिरूपणम्, परब्रह्मसर्व-शरीरकत्वनिरूपणम्, जीवेश्वरभेदनिरूपणम्, बद्ध जीव और प्रपञ्च। भक्ति-काव्य और उसका मान दंड, भक्ति की साधना, नये भाव धरातल का नव निर्माण, नये काव्य-सिद्धान्त का उन्मीलन, भक्ति की साधनावस्था, साध्यावस्था।

द्वितीय अध्याय

आल्वार-साहित्य अथवा चार हजार दिव्य प्रबन्ध एवं आण्डाल और मीरां का जीवन वृत्त : परिचय

२१

दिव्य प्रबन्ध का संक्षिप्त परिचय, प्रथम हजार। इसैइप्पा। दूसरा हजार (तिरुमोलि), तीसरा हजार (तिरुवायमोलि), चौथा हजार (इयर्पा) चौबीस ग्रंथ, आल्वारों का समय, आल्वारों का सिद्धान्त, आल्वारों की जीवनी एवं परिचय : पोयुगै आल्वार, भूतत् आल्वार, पेयाल्वार, तिरुमलिसै आल्वार, नम्माल्वार, मधुरकवि आल्वार, कुलशेखराल्वार, पेरियाल्वार, आण्डाल, तोण्डरडिपोडियाल्वार, तिरुप्पाणाल्वार, तिरुमलिसै आल्वार।

आण्डाल का जीवन-वृत्त, कृतित्व : परिचय

जीवन वृत्त, आण्डाल की जन्म तिथि, बचपन, रगनाथ पर प्रेम, रगनाथ से विवाह, आण्डाल के अस्तित्व पर विद्वानों का मत, आण्डाल की रचनाएँ तिरुप्पावै, नाच्चियार तिरुमोलि, इन ग्रन्थों के प्रतिपाद्य का सामान्य परिचय।

मीरा का जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाएं

मीरा की जन्म तिथि, विभिन्न विद्वानों का मत, जन्म स्थान, बाल्यावस्था, विवाह, मीरा की विवाह-तिथि, पति की मृत्यु, मीरा के अन्तिम दिन, मीरा की भक्ति, उन पर वैष्णव धर्म का प्रभाव, जनश्रुति, तुलसीदास से पत्र-व्यवहार एवं अन्य किंवदन्तियाँ, मीरा के अन्तिम दिन की घटना पर विद्वानों का मत।

मीराबाई की रचनाएँ, नरसी रो माहेरो, गीत गोविन्द की टीका, राग गोविन्द, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, गर्वागीत, मीराबाई के पदों का संक्षिप्त विवरण।

तृतीय अध्याय

(क) मीरा और आण्डाल की भक्ति-भावना एवं भक्ति-स्वरूप ४७

भक्ति भावना का प्रसार एवं समर्पण भाव, पराभक्ति, कैकर्य भाव में मीरा और आण्डाल, मीरा पर रामानुजीय संप्रदाय का प्रभाव, मीरा और आण्डाल में अकिंचन तथा अनन्य गति होने की भावना, स्वसवेद्य तथा परसवेद्य रूप, दोगों के पदों में आत्म निवेदन, आत्म-समर्पण का भाव, प्रपत्ति मार्ग में मीरा तथा आण्डाल, मावुर्य भक्ति में मीरा तथा आण्डाल, मीरा एवं आण्डाल की भक्ति साधना में भक्ति का नौ स्वरूप, मीरा और आण्डाल का कान्त-कान्ता भाव, दास्य भाव, सख्य भाव।

(ख) आण्डाल का दर्शन, मीरा का दर्शन, निष्कर्ष।

(ग) पांच रात्र संहिता, अवतार, भगवान के पांच रूप, पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा की परिभाषा एवं विवेचन, मीरा और आण्डाल के पदों में इन पांच रूपों का प्रभाव, विशेषकर अर्चावतार का वर्णन, विभिन्न अर्चामूर्तियों की वन्दना, गिरधरलाल की मूर्ति,

बाके बिहारी, रणछोड़जी, श्री रगनाथ, वेकटाद्रिनाथ, वटपत्रशायी,
सुन्दरराज, वामन, घटर्नतन, द्वारकाधीश, मथुरानाथ ।

चतुर्थ अध्याय

मीरां और आण्डाळ की विद्योमानुभूति

१२०

नाम कीर्तन की महिमा, प्रेमोन्माद की अवस्था, विरहानुभूति, माधुर्य भाव का रूप, राधा तत्त्व, कान्त भक्ति अथवा मधुरोपासना, समर्पण भावना, भोग विधान, प्रकृति के उद्दीपन के कार्य, कोयल-मेघ दूत-नानाविध पुष्प, निष्कर्ष ।

पंचम अध्याय

मीरां और आण्डाळ के पदों में अप्रस्तुत-योजना

१२०

मीरां एव आण्डाळ के पदों में उपमान योजना, उपमालकार, उपमान-योजना के विविध रूप, मूर्त के मूर्त उपमान, मूर्त के अमूर्त उपमान, अमूर्त के मूर्त उपमान, अमूर्त के अमूर्त उपमान ।
मीरां एव आण्डाळ के पदों में साम्य मूलक, अतिशयमूलक आदि अप्रस्तुत योजनाओं का विवेचन, उपमान-प्रयोग के विविध रूप ।
आण्डाळ और मीरा द्वारा प्रयुक्त उपमान ।
मीरा और आण्डाळ की अप्रस्तुत-योजना • तुलनात्मक अध्ययन ।

षष्ठ अध्याय

मीरां और आण्डाळ के पदों में प्रतीक-योजना

१२७

प्रतीक-योजना की परंपरा, प्रतीक-विधान का विश्लेषण, प्रतीकों का प्रयोग, पाश्चात्य विचारकों का मत ।
मीरा और आण्डाळ के पदों में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीकों—सांकेतिक, पारिभाषिक, रूपात्मक का विश्लेषण, मूल्यांकन ।

सप्तम अध्याय

मीरां एवं आण्डाळ का भाषा-प्रयोग एवं काव्यत्व

२१२

काव्य भाषा में शब्दों का महत्त्व तथा दायित्व—आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से शब्दों के विविध रूप—आण्डाळ तथा अन्य-

आल्वारो की शब्द-योजना में तमिळ के ठेठ शब्द, सस्कृत के तत्सम शब्द, सस्कृत शब्दों के तमिल रूपों का मूल्याकन, आण्डाल की रचनाओं में प्रयुक्त सस्कृत के तत्सम शब्दों का भाषा शास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण, आण्डाल की भाषा पर विचार, आण्डाल की रचनाओं में प्रयुक्त सस्कृत के तत्सम शब्द, अनुरणनात्मक शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ । मीरा की भाषा में विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का प्रभाव, मीरा की शब्द-योजना में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अनुरणनात्मक शब्दों का मूल्याकन, मीरा द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे । मीरा एवं आण्डाल की भाषा का पुनरीक्षण । वर्णयोजना, शब्दालंकार, मीरा और आण्डाल की वर्णयोजना का उद्देश्य, मूल्याकन, शब्दालंकार, निष्कर्ष ।

अष्टम अध्याय

सामाजिक परिवेश में आण्डाल तथा मीरां

मीरां तथा आण्डाल पर इतर समाज का प्रभाव, दोनों काव्यों में वर्णित उत्सव, सामाजिक विश्वास, मागलिक अभिप्राय पर विचार एवं विश्लेषण, मीरां एवं आण्डाल के पदों में आये वैवाहिक सस्कार, सामाजिक जीवन, स्नान विधान, व्रत, प्रातःकाल के दृश्य में सामाजिक जीवन, कन्याओं के खेल, अलंकार विधान, त्योहार, परिधान, आभूषण तथा अन्य शृंगार नर्तन आदि का विधान एवं विवरण, निष्कर्ष ।

नवम अध्याय

मीरां एवं आण्डाल के काव्य में संगीत तथा छन्द-विधान

संगीत एवं काव्य का सम्बन्ध, संगीत और लय, मीरां और आण्डाल के पद लालित्य, दोनों भक्त कवयित्रियों के पदों में शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत के तत्त्व, आण्डाल और मीरा की "भजन कीर्तन शैली, संगीत संबंधी आत्मविषयक उल्लेख, मीरां के पदों में नृत्य संबंधी उल्लेख, मीरां और आण्डाल के पदों में प्रयुक्त राग रागिनियाँ । आण्डाल और मीरा के काव्य में छन्द-योजना, तमिळ छन्द शास्त्र का विवेचन, असै, सीर, तलै, अडि, तोडै, एदुकै, मोनै, अन्तादि, तमिल

के प्रधान छन्द, वेष्पा, आसिरियप्पा, कलिप्पा, वंजिप्पा, अन्य छन्द ।

आण्डाळ के पदो मे प्रयुक्त छन्दो का विवेचन ।

मीरा की छन्द-योजना, पदो मे प्रयुक्त छन्दो का विवेचन, मीरा के पदो मे टेक विधान, निष्कर्ष ।

उपसंहार

३४६

माधुर्योपासना के क्षेत्र मे दोनों भक्त कवयित्रियों की सिद्धि ।

परिशिष्ट—१

३५८

तिरुप्पावै का गद्यानुवाद

तिरुप्पावै-तनियन (श्लोक)

नान्चियार तिरुमोळि का गद्यानुवाद

परिशिष्ट—२

४५३

तिरुप्पावै मे वर्णित मार्गशीर्ष व्रत का विवेचन एवं विश्लेषण ।

परिशिष्ट—३

४६२

मीराबाई की कौम और ससुराल—मुशी देवीप्रसाद द्वारा लिखित निबन्ध से उद्धृत अंश ।

परिशिष्ट—४

४६३

अब तक मीरा के प्रकाशित पद-संग्रहो का सामान्य परिचय ।

सहायक ग्रन्थों की सूची

४६७

भूमिका : एक प्रस्तावना

स्वाधीनता के दायित्व ने भारतीय एकता के चिरतन एवं शाश्वत मूल्यों के अन्वेषण की अपनी समग्र सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान की प्रेरणा जगाई है। इस देश की एकता का सबसे प्रमुख स्रोत है भक्ति। भक्ति देश की ही एकता नहीं, विश्व की एकता की प्रेरणा देने वाली शक्ति के रूप में इस देश में प्रवहमान रही है। विगत चालीस वर्षों में समस्त भारत व्यापी भक्ति आन्दोलन के विविध पक्षों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इन अध्ययनों से तथा रामकृष्ण परमहंस, अरविन्द, माध्वी, रवीन्द्रनाथ, सुब्रह्मण्य भारती, रानाडे, विनोबा भावे जैसे विचारकों से देश की सांस्कृतिक चेतना को एक नया आधार मिला है। मैंने भी इसी से प्रेरणा प्राप्त कर भारतीय भक्ति-साहित्य के दो साकार भगवत्-प्रेम साधिकाओं, आण्डाळ और मीरा का तुलनात्मक अध्ययन करने का संकल्प किया। उस संकल्प को इस अध्ययन के रूप में मूर्त रूप दे रहा हूँ। इस अध्ययन का प्रयोजन संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है।

वह,

- (१) संक्षेप में भक्ति आन्दोलन के आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक पृष्ठ-भूमि पर आण्डाळ और मीरा को स्थापित करना,
- (२) आल्वार सन्तो के कृतित्व और सांस्कृतिक परिवेश के आलोक में आण्डाळ के वैशिष्ट्य को सामने लाना,
- (३) रागानुगा-भक्ति को अपने जीवन में उतारनेवाली इन दो भक्त कवयित्रियों की भौतिक और दिव्य लीला के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ईश्वरीय प्रेम की तीव्रता के सघर्षमय जीवन का चित्र प्रस्तुत करना,
- (४) भगवान की प्रतिमा के साथ सहज भाव में विवाहित दोनों साधिकाओं की समानान्तर भक्ति-साधना की तुलना के द्वारा प्रेमानुगा-भक्ति के अनुभवों के विभिन्न सोपानों को निरूपित करना।
- (५) इस अनुभव को व्यक्त करने के लिये प्रतीक रूप में जिस भाषा, बिम्ब और छन्द, राग का प्रयोग इन दोनों कवयित्रियों ने किया है उसकी अपर्याप्तता, लोकरंजकता तथा अर्थकता का विवेचन करना।

(६) हिन्दी पाठकों के समक्ष इस तुलनात्मक अध्ययन को अधिक हृदयगम बनाने के लिए आण्डाल के पदों का मूल सहित अनुवाद प्रस्तुत करना है। बहुमुखी प्रयोजनों के पीछे एक ही भावना है। वह यह है कि मीरा ने आण्डाल के पद शब्दशः चाहे न पढ़े हों पर दोनों एक ही अविच्छिन्न भक्ति-धारा के अंग हैं। एक दूसरे से अविलग्न हैं। दोनों का अनुभव एक दूसरे से विशिष्ट होते हुए भी एकोन्मुख है। दोनों का आध्यात्मिक-बोध कालातीत है। दोनों ईश्वरमय होती हुई भी लोक के संगीत, लोक की भाषा, लोक के जीवित सस्पर्श से सलग्न हैं। समाज के सामान्य नैतिक बोध के ऊपर उठकर दोनों एक ऊँची नैतिकता की सृष्टि करनेवाली देवियाँ हैं। इस अध्ययन का केन्द्र भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन की निरन्तरता और एकता का अनुद्धान है।

प्रस्तुत अध्ययन की परिधि आण्डाल और मीरा के कृतित्व के तुलनात्मक अध्ययन को केन्द्र मानकर खींची गई है। इसीलिये इसमें दोनों कवयित्रियों के समकालिक, राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण देने का यत्न नहीं किया गया है। केवल दोनों की साधना-परंपरा का विवरण दिया गया है। भक्ति के विविध संप्रदायों का तथा उनके सिद्धान्तों का भी विशद प्रतिपादन करने का यत्न नहीं किया गया है, क्योंकि आण्डाल और मीरा दोनों मतवाद या संप्रदाय के बंधन से मुक्त हैं। दोनों स्वच्छन्द भक्ति-धारा के ही प्रतिमान हैं। यह जरूर है कि आण्डाल के अनुभव को निदर्शन के रूप में ग्रहण करके विशिष्टाद्वैत संप्रदाय ने उनके काव्य को अपने सिद्धान्त का स्रोत माना है। और इसी से यह प्रासंगिक प्रतीत हुआ कि इस सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय दे दिया जाय। पर आण्डालका अनुभव विश्वात्मा के प्रेम का विश्व-व्यापी अनुभव है। यही स्थिति मीरा की भी है। इस तथ्य को सामने रखकर ही भक्ति के सामान्य सिद्धान्तों की तथा उसकी व्यापकता के उपादानों की चर्चा इस अध्ययन में की गई है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में दस अध्याय और चार परिशिष्ट हैं। इन्हीं अध्यायों परिशिष्टों में मीरा और आण्डाल की भक्ति-भावना तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

प्रथम अध्याय में भक्ति के सिद्धान्त एवं व्यवहार पक्ष का विवेचन किया गया है। वैदिक परंपराओं के आधार पर “भक्ति के बीज” अथवा भक्ति के मूल स्रोत का विवेचन हुआ है। आगम परंपरा की विवेचना भी इसी अध्याय में की गई है। इस परंपरा का निरूपण करते समय प्रामाणिक सामग्री का आश्रय लिया गया है। इसी अध्याय में भक्ति-काव्य और उसके मानदंडों का अनुशीलन किया गया है।

वास्तव मे यह अध्याय सिद्धान्त पक्ष के निरूपण के लिये लिखा गया है जिससे कि मीरा और आण्डाळ की रागानुगा भक्ति का विश्लेषण सहजतापूर्वक किया जा सके।

द्वितीय अध्याय के आल्वार साहित्य अथवा चार हजार दिव्य प्रबन्ध मे आल्वारो की परंपरा का विशद विवेचन हुआ है। आल्वार साहित्य की विवेचना करते हुए आल्वार भक्तों एव आचार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आरंभ मे पहला हजार (इसैप्पा)। दूसरा हजार (तिरुमोलि), तीसरा हजार (तिरुवाय्मोलि) और चौथा हजार (इयर्पा) की विवेचना की गई है। इसके उपरान्त संपूर्ण दिव्य प्रबन्ध मे निहित विषय वस्तु, एव दार्शनिक सत्त्वों का उद्घाटन करते हुए विवेचन हुआ है। इसी अध्याय मे बारह आल्वारों के जीवन वृत्त का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। तत्पश्चात् आण्डाळ के जीवन वृत्त का वैज्ञानिक रूप मे निरूपण एव तिथि का स्थिरीकरण किया गया है। आण्डाळ की कृतियों—तिरुप्पावै और आच्चियार तिरुमोलि—का सामान्य परिचय भी इसी अध्याय मे दिया गया है। यद्यपि आल्वार परंपरा आण्डाळ का स्थान पेरियाल्वार के उपरान्त आता है तथापि विषय का केन्द्रीकरण और आण्डाळ की भक्ति-भावना के सुसंपादन के लिये आल्वार परंपरा के निरूपण करने के उपरान्त ही आण्डाळ का जीवन वृत्त और उसकी भक्ति भावना का विवेचन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय मे ही मीरा के जीवन-वृत्त एवं उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय दिया गया है।

तृतीय अध्याय मे प्रथम अध्याय के सिद्धान्त पक्ष के आधार पर “मीरां और आण्डाळ की भक्ति भावना एव उनकी भक्ति के स्वरूप” की विवेचना की गई है। मीरा और आण्डाळ दोनों की भक्ति भावना मे रागानुगा भक्ति के दर्शन होते हैं। उनकी पदाम्बिजना में विशिष्टाद्वैत की दार्शनिक भावनाओं का प्रसार हुआ है और यही उनके अलौकिक प्रेम का सत्य है। आण्डाळ की भक्ति-भावना का विवेचन तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरुमोलि मे संगृहीत पदों के आधार पर किया गया है। मीरा की भक्ति-भावना आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली मे संगृहीत पदों के आधार पर विवेचित है। मीरा भी सगुणोपासिका है। उसमें भी रागानुगा भक्ति का पूर्ण प्रसार है और उसके पदों मे भी इसी प्रकार की अम्बिजना हुई है। निर्गुण तत्त्व मीरा और आण्डाळ के पदों मे कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इसी अध्याय मे “पाच रात्र सिद्धान्त”—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा रूपों-का विवेचन किया गया है तथा मीरां और आण्डाळ के पद प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमे इन तत्त्वों का सन्निवेश है।

चतुर्थ अध्याय मे मीरा और आण्डाळ की वियोगानुभूति की विवेचना हुई है। मीरा कृष्ण के वियोग मे आत्म-विह्वल हो गई और आण्डाळ रगनाथ के विरह मे।

दोनों ही कवयित्रियों के खादि देव कृष्ण ही है और उनके पदों में कृष्ण के विरह में हुई अभिव्यक्तियों का प्रसार ही दिखाई देता है। दोनों ही कवयित्रियाँ अलौकिक सत्य में एकाकार होने का उपक्रम करती हैं, सामीप्य का अनुभव करती हैं। विरह उनके लिये सत्य नहीं है, वह साधन है, साध्य नहीं। विरहानुभूतियों के प्रसरण का अनुशीलन करते हुए भाव, विभाव, अनुभाव आदि के प्रसार का ध्यान रखा गया है। मीरा और आण्डाळ के पदों में कान्ता भाव, सख्य भाव और दास्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा ने कृष्ण की उपासना कान्ता भाव एवं दास्य भाव से और आण्डाळ ने कान्ता भाव से एवं सख्य भाव से की है। कहीं-कहीं इन भक्ति भावनाओं का समन्वय भी देखने को मिल जाता है। प्रकृति दोनों ही कवयित्रियों की अभिव्यक्तियों के समय आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में प्रकट हुई है। दोनों ही कवयित्रियों की वियोगानुभूतियों में तरल प्रवाह एवं श्रेणीयता है।

पंचम अध्याय में मीरा और आण्डाळ के पदों में निहित प्रतीक विधान का विवेचन किया गया है। प्रतीक विधान की परंपरा वैदिक कालीन है। अतएव मीरा और आण्डाळ के पदों में प्रतीकों का स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। मीरा के पदों में कहीं-कहीं निर्गुणधारा की शब्दावलियाँ एवं प्रतीक भी प्रकृत रूप में निबद्ध हुए हैं किन्तु वे भी रागानुगा भक्ति के प्रसार के साधन मात्र हैं। दोनों ही कवयित्रियों ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। अतएव उनके पदों में ऐसे प्रतीकों का सन्निवेश हुआ है जिनसे रागानुगा भक्ति का पूर्ण आभास हो जाता है।

षष्ठ अध्याय में मीरा और आण्डाळ के पदों में प्रयुक्त अप्रस्तुत-योजना का विश्लेषण किया गया है। प्राचीन साहित्य में उपमा अलंकार को प्राचीनतम अलंकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। मीरा और आण्डाळ के पदों में उपमा अलंकार का संयोजन तो हुआ ही है, इसके साथ ही अप्रस्तुत-विधान—मूर्त के अमूर्त उपमान, मूर्त के अमूर्त उपमान, अमूर्त के मूर्त उपमान, और अमूर्त के अमूर्त उपमान—की भी संयोजना है। इनकी विवेचना भी इसी अध्याय में हुई है।

सप्तम एवं अष्टम अध्याय में मीरा एवं आण्डाळ की भाषा की विवेचना, शब्द समूह, वर्ण-योजना एवं शब्दालंकार के माध्यम से की गई है। आण्डाळ के शब्द समूह का विवेचन करते समय आलवारों की शब्द-योजनाओं को भी प्रस्तुत किया गया है और भाषा के संबंध में यह सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयास किया गया है कि आण्डाळ के पदों में तमिल की ठेठ शब्दावलियों, संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों एवं संस्कृत के शब्दों के तमिल रूप का प्रयोग हुआ है। इसी अध्याय में आण्डाळ के शब्द समूह का व्याकरणिक दृष्टि से भी विचार किया गया है। मीरा की काव्य भाषा में लोकोक्तियों, कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग हुआ है। राज-

स्थानी के अतिरिक्त गुजराती, पजाबी, ब्रजभाषा की शब्दावलियाँ भी मीरा के पदों में प्रयुक्त हुई हैं। अतः मीरा के पदों में प्रयुक्त तत्सम एवं तद्भव रूपों का विश्लेषण भी हुआ है। अष्टम अध्याय में वर्ण-योजना एवं शब्दालंकार की विशद विवेचना की गई है। मीरा और आण्डाल के पदों में शब्दालंकार अत्यन्त सुस्पष्ट रूप में प्रकट हुए हैं। वर्णयोजना के प्रसंग में यह तथ्य स्वीकार करना ही पड़ता है कि आण्डाल की वर्ण-योजना अत्यन्त प्राञ्जल एवं सुस्पष्ट है तथा यही आण्डाल की काव्य-गरिमा एवं उसकी अभिव्यक्ति का अलंकार है। मीरा के पदों में अनु-प्रसात्मक ध्वनियों का प्रकटीकरण हुआ है और इसी आधार पर मीरा और आण्डाल की वर्ण-योजना एवं शब्दालंकार का विवेचन हुआ है।

अष्टम अध्याय “सामाजिक परिवेश और आण्डाल तथा मीरा” है। इस अध्याय में मीरा और आण्डाल के पदों में वर्णित सांस्कृतिक शब्दावलियों को उद्धृत करते हुए अप्रत्यक्ष सामाजिक परिवेश की विवेचना की गई है। सांस्कृतिक मूल्यान्वेषण के लिये मीरा और आण्डाल के पदों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक मूल्यों को पूर्णतः सत्य नहीं माना गया है। यह सांस्कृतिक चित्रावलि सहज ही समन्वित हुई है। अतएव सहज प्रवाह को बाधित किये बिना सांस्कृतिक चित्रों का अनुशीलन इस अध्याय में हुआ है।

नवम अध्याय में मीरा एवं आण्डाल के काव्य में निहित सगीत-योजना तथा छन्द-विधान की विवेचना हुई है। आरम्भ में सगीत एवं काव्य के संबंध में सैद्धान्तिक पक्ष का निरूपण हुआ है। सगीत और लय पर भी इसी अध्याय में विचार किया गया है तथा मीरा और आण्डाल के वे पद प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें सगीतात्मकता एवं लयात्मकता निहित है। आण्डाल के पदों में सगीतात्मक शास्त्रीयता अधिक है किन्तु मीरा का सगीत एवं छन्द-विधान लोक-रागों के मिश्रण के कारण पूर्णतः शास्त्रीय नहीं है किन्तु सगीतात्मक प्रवाह दोनों ही कवयित्रियों की काव्य-भाषा में है और उसी के आधार पर मीरा और आण्डाल के पदों की विवेचना करते हुए लय, सगीत एवं छन्द के विधानों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण हुआ है।

प्रथम परिशिष्ट में आण्डाल की कृतियों—तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरु-मोलि-का गद्यानुवाद संकलित है। इसी परिशिष्ट में आण्डाल की कृतियों के व्याख्याकार पेरियवाच्चान पिल्लै की व्याख्या का पर्याप्त आधार लिया गया है। मूल तमिल के पद भी देवनागरी में दिये गये हैं।

द्वितीय परिशिष्ट में कात्यायनी व्रत के विकास का अनुशीलन हुआ है। श्रीमद् भागवत में वर्णित इस व्रत के स्वरूप का निरूपण करते हुए आण्डाल के पदों में वर्णित इस व्रत के स्वरूप का उद्घाटन हुआ है।

तृतीय परिशिष्ट मे मु० देवीप्रसाद कृत “मीराबाई का जीवनवृत्त” मे उपलब्ध राठौड और सिसोदिया वशो का वश-वृक्ष उद्धृत कर दिया गया है। यह मात्र मीरा के वश सबधी अनेक स्थापनो के व्यतिरेक के समानार्थ ही दिया गया है।

चतुर्थ परिशिष्ट मे मीरा के पदो के अब तक उपलब्ध कुछ विशेष महत्वपूर्ण सग्रहो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है।

अत मे ग्रथानुक्रमणिका एव अन्य सदर्म-सामग्री दी गई है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अध्ययन और अनुशीलन मे श्री श्रीनिवागराघवन द्वारा सपादित “नृसिंह प्रिया”, श्री मु० राघवय्यगार कृत “आलवारकल् काल निलै”, पेरियवाच्चान पिल्लै का तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरुमोलि का भाष्य, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सपादित “मीराबाई की पदावली” (सप्तम संस्करण) वगीय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित मीरा स्मृति ग्रंथ तथा श्री सिद्धेश्वर भट्टाचार्य कृत “दि फिलासफी आफ श्रीमद्भागवत” से विशेष सहायता ली गई है। मेरे अध्ययन को दिशा-बोध प्रदान करने मे इन ग्रंथो का विशेष योग रहा है। मै इससे स्वीकार करता हू कि ये ही ग्रंथ मेरे अध्ययन व अनुशीलन के प्रेरणा-स्त्रोत रहे हैं।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के लेखन काल मे मुझे डा० राजबली पांडेय, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रो० श्रीनिवास राघवन, डा० विद्यानिवास मिश्र, डा० राम शंकर मिश्र, श्री रंगनाथन, प्रो० नजुण्डन जी, श्री कच्छपेश्वरन, तथा डा० महावीर सरन जैन, एव मेरे सहयोगी मित्र डॉ० विश्वनाथ सिंह, एव आदरणीय श्री टी० कृष्णस्वामी जी से विशेष सहायता मिली है। इनका मै हृदय से आभारी हू।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे सलग्न मीरा और आण्डाळ तथा उनसे संबंधित मंदिरों एव अर्चा मूर्तियों के चित्र सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के लिये परमावश्यक थे। इन्हे यथासमय भेजकर श्री श्री निवासराघवन तथा श्री स्वामी विश्वेश्वर शरण जी ने इस कार्य को पूर्णता प्रदान की है। अतः मै उनका विशेष रूप से आभारी हूँ।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, और मदुरै तमिल सगम के अधिकारियों का मै विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने वहाँ जाकर अध्ययन करते समय मुझे हर समय सहायता प्रदान की है।

मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं जबलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक अहिन्दी भाषी को हिन्दी साहित्य मे शोध-कार्य करने का अवसर एव आवश्यक सुविधा प्रदान की।

अत मे मै अपने गुरु एव निर्देशक, प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० उदयनारायण तिवारी का स्मरण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी प्रेरणा पाकर शोध-

कार्य में प्रवृत्त हुआ और जिनका निर्देशन पाकर अपने इस कार्य को सपन्न कर सका ।
वस्तुतः यह सम्पूर्ण कार्य उन्हीं की वात्सल्यपूर्ण प्रेरणा का प्रतिफल है । उनके प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करना समीचीन नहीं है । अतः मैं उनके आशीर्वाद की बाछा के
साथ श्रद्धापूर्ण कृतज्ञ भाव से नतमस्तक हूँ ।

मेरी धारणा है कि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति-
साधना के अध्ययन व अनुशीलन में अवश्य सहायक सिद्ध होगा ।

१. भक्ति : सिद्धान्त और व्यवहार

भक्ति का बीज :

वैदिक देववादो सौर देवताओं का महत्त्व दिव्य-आकाश के देवता के रूप में भली भाँति प्रामाणिक था। सौर देवताओं में ही सूर्य के गतिशील, व्यापन-शील और ऋतुचालक रूप को विष्णु में केन्द्रित किया गया। विष्णु के साथ इसीलिये चक्र का प्रतीक आया तथा सूर्य की प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन अवस्था विष्णु के तीन पगों के रूप में प्रतीक बद्ध की गई। विष्णु का सबंध श्री अर्थात् पृथ्वी से भी इसीलिये हुआ कि उन्हें पृथ्वी का धारयिता माना गया। इसीलिये विष्णु का तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया। विष्णु की इस कल्पना में रात्रि के सूर्य तथा सत्य एवं नैतिक आचरण के देवता वरुण का भी योग हुआ। वरुण वैदिक वाङ्मय में प्रायश्चित्त के देवता के रूप में, मनोबल के देवता के रूप में चित्रित किये गये हैं। वैष्णव धर्म में कालान्तर में जो ऊँची नैतिकता का अभाव आया तथा विष्णु के साथ नैतिक मूल्यों के दूसरे शब्दों में धर्म के रक्षक होने का भाव जुड़ा, उसके मूल में वैदिक वरुण की ही कल्पना है। विष्णु के व्यापक, अप्रमेय रूप को अभिव्यक्त करने के लिये ही उनको श्याम वर्ण दिया गया तथा भूदेवी या श्री से संबद्ध मानकर ही उनके एक हाथ में कमल का सबंध स्थापित किया गया।^१

विष्णु की इस कल्पना में, पुरुष कल्पना का भी योग है। इस पुरुष कल्पना में प्रजापति, विश्व के आदि पुरुष तथा सृष्टि की अव्यक्त अवस्था की उद्बोधक शक्ति इन तीनों का भी योग है। इन तीनों के योग से ही नारायण की कल्पना मूर्त रूप धारण कर सकी है। रामानुज संप्रदाय में ध्यान का प्रसिद्ध श्लोक—

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती

नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृतशंखचक्रः ॥^२

१. The Philosophy of the Srimad Bhagavata—Siddhesvara
Bhattacharya, pp 64-65

२. कृत्यसंग्रह : संपादित, स्वामी नारायणाचार्य, पृष्ठ १२

भी नारायण की केन्द्रभूत कल्पना की पुष्टि करता है। महाभारत में प्रत्येक पर्व में आनेवाला मंगल श्लोक इस ओर संकेत करता है कि नर को निरन्तर उसके विराट् सवादी रूप की ओर उन्मुख करने के लिये नारायण उपासना महाभारत युग में सात्वत संप्रदाय के प्रसार से विकसित हो चुकी थी।

यज्ञ के अर्थ का ब्राह्मणों में ज्यों ज्यों गहरा अनुशीलन हुआ त्यों-त्यों यज्ञ का समस्त अनुष्ठान देवत्व से—अर्थात् सत्य, प्रकाश और परीक्ष सत्ता से—तथा सृष्टि की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रतीक बनता गया। श्रीमद्भगवद्गीता में यज्ञ को देवत्व से योजित करने का साधन माना गया और यहाँ

सह यज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक् ॥

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥^१

अर्पण भाव में आहुति की भावना की चरम परिणति दिखलाई गई है। यज्ञ वस्तुतः इष्ट देवता के निमित्त अपनी प्रियवस्तु का त्याग है। क्रमशः इस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर पहुँचाया जाता है तो त्याग के लिये सबसे प्रिय वस्तु अपनी अहन्ता बची रहती है और अपनी अहन्ता का उत्सर्ग भक्ति का प्रथम सोपान है। उपनिषदों में वर्णित रहस्य विधायें, विद्याओं ने—शाण्डिल्य विद्या, मधु विद्या, दहर् विद्या, नाचिकेत चयन, आरुमकेतुक चयन, तथा वरुण विद्या ने—अपने भीतर शक्ति के साक्षात्कार के लिये द्वार खोले। इसी से आत्मानुभूति या दिव्यानुभूति या ईश्वरानुभूति का प्रस्फुटन हुआ।

वैदिक सामाजिक व्यवस्था, आनूष्य—ऋण से मुक्ति—पर आधृत थी। शतपथ ब्राह्मण में चार ऋणों की कल्पना है। ऋषि ऋण की मुक्ति ब्रह्मचर्या-श्रम में ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, पितृ ऋण की मुक्ति ऐसे गार्हस्थ्य जीवन के द्वारा जिसमें शेष अन्य आश्रमों का भरण और पोषण हो और अपनी परंपरा के आगे वधन हो, काल के आयाम में एक जातीय जीवन की निरंतर साधना हो, देवऋण की मुक्ति एक ऐसे बानप्रस्थ आश्रम के द्वारा जिसमें सयम और संतोषपूर्वक समाज एवं दृश्य, अदृश्य सत्ताओं के साथ अपनी समरसता स्थापित की जाय और अपने को देवत्व से एकान्तता तक जोड़ा जाय, मनुष्य ऋण से मुक्ति जिसमें नाम, वर्ण, पद जैसी प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति सीमा और सत्ता के पूर्ण रूप से त्याग के अनन्तर अपना तादात्म्य विश्व मानव से स्थापित

किया जाय तथा शुद्ध सेवा भाव मे जीवन को लगाया जाय । इस आनुष्य व्यवस्था ने निष्काम कर्म की भूमिका बनायी तथा कर्म सन्यास का आदर्श प्रस्तुत किया । मनुष्य दायित्व लेकर उत्पन्न होता है, अधिकार लेकर नहीं । इस प्रकार के विनम्रता के भाव ही भक्ति की नैतिक आधार शिला का निर्माण करता है ।

आगम परंपरा :

भक्ति के उदय मे दूसरा महत्वपूर्ण योग तान्त्रिक या आगम परंपरा का है । वस्तुतः वैदिक परंपरा का प्रभाव भक्ति के आध्यात्मिक आधार तक अधिक सीमित है । भक्ति के बाह्य अनुष्ठान को तथा रागात्मक अभिनिवेश को आकार मिला है आगम परंपरा से ही । वैदिक उपासना ने जो पूजा का रूप ग्रहण किया और इष्टदेवता एक अमूर्त कल्पना न होकर मूर्त एवं अनुभाव्य सत्ता के रूप मे आया, वह तान्त्रिक अनुष्ठान का ही प्रभाव था । जहाँ वैदिक अनुष्ठान मे देवता का आवाहन स्तुति होती है वहाँ अब देवता का ध्यान कलित हुए । यह ध्यान मन को एकाग्र करने मे तथा दूसरे विषयों से विनिवृत्त करने में सहायक हुए । वैदिक देवोपासना मे अग्नि को आहुति बहन करनेवाली शक्ति को—माध्यम बनाया जाता था । तान्त्रिक पूजा मे देवता अधिक वैयक्तिक सन्निधि मे आये और उनका सत्कार षोडशोपाचार इस प्रकार किया गया कि वे अपने प्रिय अतिथि हों । पूजा के उपकरण वस्तुतः प्रतीक है । चन्दन जीवन की उस वासना का प्रतीक है जो इष्ट देवता के लिये अर्पित है । पुष्प भौतिक जीवन के सार रूप का प्रतीक है तथा देवता को नैवेद्य अशेष भोग को अर्पित करने का प्रतीक है । जैसा कि जिमर ने अपने ग्रंथ दि फिलासफि आफ इण्डिया मे ठीक ही समझा है कि वैदिक दृष्टि और तान्त्रिक दृष्टि मे यह समानता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक साथ दोनों है, व्यष्टि भी समष्टि भी और प्रत्येक वस्तु एक ही दिव्य शक्ति प्रवाह से प्रवाहित है, वहाँ एक मुख्य अन्तर है, यह है कि प्राचीन वैदिक उपासना, जगत् को स्वीकार तो करती थी पर उसके अनुष्ठान इस जगत् के बाह्य या ब्रह्माण्डात्मक रूप को ही उद्दिष्ट थे, आन्तरिक या पिण्ड के अन्तर्भूत देवताओं को उद्बोधित करने के लिये अनुष्ठान तंत्र मे ही स्वीकृत हुए ।^१ तंत्र का यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि मनुष्य को प्रकृति के भीतर से गुजरकर, प्रकृति के माध्यम से ही उठना है न कि प्रकृति का निषेध करके । तान्त्रिक पद्धति विषयों के प्रति आसक्ति को छिन्न नहीं करती है, एक नियमित

दिशा में प्रवाहित करती है। वह देह में ही देवता का अविष्टान मानती है। इसीलिये तान्त्रिक दृष्टि में अपनी अंतर्वृत्तियों के अनुशासन या, दूसरे शब्दों में योग का महत्व अधिक है, योग और भूत शुद्धि का महत्व अधिक है। यह भूत शुद्धि प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी को मूलाधार से जागृत करके ऊपर उठाने से होती है। इस उन्नयन का क्रम क्रमशः पाँच भूतों को पार करके एक तत्त्व तक पहुँचने का क्रम है। इस मामले में भी वैदिक धारणा से एक और समानता है।

“देवो भूत्वा देवं यजेत्” ॥

नादेवो देवमर्चयेत् ॥”

यहाँ एक मौलिक भेद भी है। वह यह है कि जहाँ वैदिक उपासना में देवता से संबंध स्थापित करना ही तथा देवता की भावना से सृष्टि की प्रक्रिया को अपने से जोड़ना ही अन्तिम उद्देश्य है, वहाँ तान्त्रिक साधना में देवता के आगे पहले दास्य भाव से अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विलयन किया जाता है। तदनुसार अभ्यास के द्वारा अपने भीतर की दिव्य शक्ति का अभ्युत्थान किया जाता है। इस प्रकार सख्य भाव के उदय से अपने सहचर बनाया जाता है तथा अन्त में प्रेम भाव के उदय के द्वारा आराध्य देवता को अपने में आत्मसात् किया जाता है। इस दृष्टि का प्रभाव भक्ति की मूल कल्पना के निर्माण पर पड़ा है। भक्ति माया का निषेध नहीं है, एक सोद्देश्य और सार्थक लीला में रूपान्तर है। यह लीला विघटन नहीं है, संयोजन है। यह लीला साकांक्ष दिव्यता की पूर्ति से प्रेरित है। तान्त्रिक दृष्टि के प्रभाव के कारण ही जप, लीलानुकरण, नृत्य, संगीत, कला जैसे सौन्दर्य-बोध के साधनों का भक्ति में समावेश हुआ और भक्ति ही उच्च से उच्च भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का केन्द्र बनी, चाहे वह मंदिर रचना या निर्माण हो, शिल्प रचना हो, चित्र आलेखन हो, काव्य रचना हो, नाट्य या संगीत रचना हो, प्रत्येक रचनात्मक सौन्दर्यबोध का केन्द्र भगवद् भावित जगत् के प्रति निश्चल और निष्काम प्रेम रूप भक्ति ही बनकर रही। तंत्र का दूसरा प्रभाव है गुरु दीक्षा का महत्व। तंत्र चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को पहचाने बिना साधना का क्रम निश्चित नहीं करता, इसलिये जो गुरु की एक शक्ति पहचाननेवाली सिद्धावस्था में पहुँचा हुआ है, आवश्यकता पर बल देता है। वैदिक परंपरा में गुरु का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ दीक्षा भी एक विशेष प्रयोजन से होती थी और दीक्षा उस प्रयोजन के समाप्त होते ही निवृत्त हो जाती थी। तान्त्रिक दृष्टि में यह दीक्षा जन्म जन्मान्तर के लिये होती थी। क्योंकि दीक्षा के बाद सारा जीवन ही

अर्पित हो जाता था। उससे निवृत्ति की कोई संभावना ही नहीं रह जाती थी। तंत्र का सामाजिक बोध के स्तर पर भक्ति के आन्दोलन पर यह प्रभाव पड़ा कि सामाजिक वैषम्य को समाप्त करके ही भगवद्भक्त होने की पात्रता आई। वैदिक और आगम परंपराओं का संश्लेष पौराणिक परंपरा में हुआ। पौराणिक परंपरा ने तंत्र के लोकप्रिय और लोक मोहक विश्वास को वैदिक परंपरा के सीधे और अदीक्षगम्य नैतिक बोध से जोड़ा। अवतारवाद का सिद्धान्त वस्तुतः इसीलिये स्वीकृत हुआ कि ईश्वर अधिक मानवीय सवेदना के समीप आ सके। अवतारवाद ने मनुष्य को विश्वास और शक्ति दोनों प्रदान की। पुराणों ने अहिंसा और करुणा, ईश्वर भक्ति, मानववाद, कर्तव्य-बोध तथा सामाजिक गुणों एवं परंपरागत मूल्यों के प्रति आदर भाव—इनके ही ऊपर अपने नैतिक बोध का निर्माण किया। पुराणों की सबसे बड़ी सफलता जन चेतना को विभिन्न ईश्वरीय लीलाओं के सौन्दर्य, औदार्य और नैर्मल्य के साथ रागबद्ध करने में है। पुराणों ने दिव्य अनुभव को कथाओं और प्रतीक योजनाओं से इतना सुगम बना दिया कि नर और नारायण के बीच का संबंध एक दम सीधा या निकट का हो गया। चाहे वह प्रेमी के रूप में हो चाहे वात्सल्यमयी माता के रूप में, कृपालु प्रभु के रूप में, स्नेही सखा के रूप में हो, या वत्सल शिशु के रूप में। उनकी लीला इतिहास की सीमाओं को विगलित करके शाश्वत सत्य के रूप में प्रेरक हो गई।

भक्ति के इन उपादानों से जो आधार-शिला बनी उसका व्यवस्थित रूप में वर्णन सबसे पहले नारद और शाण्डिल्य के भक्ति-सूत्रों में मिलता है। नारद ने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है—

“सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च”^१

अर्थात् भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेममय तथा अमृतानन्दमय भाव है। यह परम प्रेम काम के स्पर्श से रहित है, क्योंकि इसमें लौकिक या पारलौकिक किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति का अपने आप निरोध हो जाता है।^२ शाण्डिल्य द्वारा की गई भक्ति की परिभाषा इस मान्यता से भिन्न है। जहाँ नारद ने पूर्णरूप से आत्म-समर्पण को भक्ति की संज्ञा देने का प्रयास किया है वहाँ शाण्डिल्य का कहना है कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम आसक्ति होते हुए भी आत्म भाव की

१. नारद भक्ति सूत्र २, ३, गीता प्रेस, गोरखपुर

२. सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्—नारद भक्ति सूत्र ७॥

विरोधिनी नहीं है।^१ दोनों के अनुसार सासारिक कर्तव्यों का पालन उस समय तक विदित है जब तक बाह्य जगत् की चेतना तनिक भी बनी रहती है। भक्ति अपने आप साध्य है, साधन नहीं। इसीलिये कर्म, ज्ञान, योग से प्रकृष्टतर है, क्योंकि वे मात्र साधन हैं।^२ यह भक्ति उमी प्रकार अनिर्वचनीय है जिन् प्रकार गूगे का आम्वाद है।^३ यह निर्विकल्प है, निष्काम है, प्रतिपग उत्तरोत्तर तीव्रतर होने वाली है, निरन्तर प्रवहमान है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और सदैव परोक्षानुभूति स्वरूप है।^४ जहाँ तक कि भक्ति की नैतिकता का प्रश्न है उसकी नैतिकता एक ऊँची धरातल की नैतिकता है। भक्त अहन्ता और ममता को त्याग करके सदैव विनम्र भाव से प्रत्येक प्राणी में ईश्वर भाव देखता है और यदि उसके पास राग द्वेष है भी तो वह राग द्वेष कुल का कुल ईश्वर की ओर ही उन्मुख है। ईश्वर पर ही उसकी खोज है तथा ईश्वर से ही उसकी लड़ाई है। उसके सासारिक कर्तव्य इसीलिये अपने आप एक व्यापक चेतना के साथ परिचालित होने के कारण परिशुद्ध होते हैं। जैसा कि श्री विद्या-निवास मिश्र ने अपने निबन्ध 'दि सोमल आस्पेक्ट आफ दि भक्ति मूवमेण्ट' में प्रतिपादित किया है कि भक्ति का बीज अतृप्ति है। यह अतृप्ति पूरी वर्णाश्रम-व्यवस्था से है, पूरे अद्वैत चिन्तन से है। जब तक कि मनुष्य को ईश्वर में अधिनिष्ठित नहीं कराया जाता और ईश्वर को मनुष्य के रूप में लीला करते हुए नहीं दिखाया जाता तब तक व्यास की समूची ज्ञान-साधना नारद के अनुसार अधूरी थी। वस्तुतः यह अतृप्ति परंपरागत मूल्यों के आक्रोश के रूप में नहीं थी। यह वस्तुतः उपनिषदों के अद्वैतवाद को भावनात्मक स्तर पर वर्णाश्रम धर्म के स्तरीकृत दृढ़ बद्ध आदर्श के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आकुलता के रूप में उद्भूत हुई। भक्ति ने सामाजिक कर्तव्य के अनुष्ठान की गारंटी, पाप पुण्य के विवेक के आधार पर नहीं, बल्कि ईश्वर केन्द्रित होने के आधार

१. सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥ तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात् ॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र : २, ३, गीता प्रेस

२. सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥ नारद भक्ति सूत्र, २५ ॥

गीता प्रेस, गोरखपुर

३. अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् । सूकास्वादनवत् ॥

नारद भक्ति सूत्र : ५१, ५२, गीता प्रेस

४. गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ॥

नारद भक्ति सूत्र : ५४, गीता प्रेस, गोरखपुर ।

पर दी । इसने ईश्वर के विरोधी के प्रति भी घृणा भाव जागृत न करके उपेक्षा भाव जागृत किया । इसने शास्त्रों के अर्थ को भक्त के जीवन में उतारा ताकि वह भीड़ के भय से ऊपर उठ सके । इसने व्यक्ति के मोक्ष को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना कि मुक्त व्यक्ति के द्वारा बद्ध जीव के क्लेश को । इसीलिये भक्त के लिये जन्म, विद्या, कुल, रूप, संपत्ति, पुण्य के आधार पर ऊंच नीच का बोध व्यर्थ हो गया, क्योंकि सभी एक से ईश्वरमय है । बिना विषय त्याग किये संन्यास इसीलिये संभव हो सका कि ईश्वर को अर्पित कर देने मात्र से संन्यास पूरा हो सकता है । व्यक्ति के दुःख को समष्टि के दुःख से एकाकार करके देखने की प्रवृत्ति पर भक्ति ने जो बल दिया उसके कारण व्यक्ति का दुःख छोटा हो गया और मोक्ष से भी अधिक उदार जीवन का प्रयोजन सामने आ गया ।

यहाँ यह स्मरणीय है कि यद्यपि भारतीय भक्ति के अनुभव के स्तर पर मध्ययुगीन ईसाई रहस्यवादियों की दिव्यानुभूतियों से तथा भक्त की आदर्श भक्ति की कल्पना में भी सदृश है तथापि जैसा कि स्वर्गीय वैट्ट हेमन ने समझा है “पश्चिमी मध्ययुगीन मर्मी साधना और भक्ति में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ कैथलिक रहस्यवादी साधना में ईश्वर से मिलन प्रतिपादन के रूप में नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय कृपा के रूप में प्राप्त होता है वहाँ भक्ति-साधना में यह मिलन अपने आप भक्त के सहज आकर्षण से प्राप्त होता है । इससे भी महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि कैथलिक रहस्यवादी साधना का चरम लक्ष्य केवल महा मिलन है जब कि भक्ति का चरम लक्ष्य ‘मैं’ और ‘तुम’ के संबंधों का एक ऐसे घरातल पर पूर्ण विसर्जन है जहाँ यह ‘मैं’ और ‘तुम’ का बोध भी समाप्त हो जाता है । तीसरा अन्तर यह है कि भक्ति का प्रयोजन न तो आत्म पीड़न है न अन्वकार का बोध है न अनचीन्ही स्थिति का तादात्म्य है । भक्ति का मार्ग अधिक स्पष्ट और अधिक आह्लादमय तथा अधिक उदार है ।^१ भक्त इस मामले में मूल भूत सत्ता के सत्य का जीवित प्रतिमान है । वह रहस्य का गोप्ता नहीं है ।

हमें यहाँ जिस भक्ति से विशेष रूप से प्रस्तुत अध्ययन में संबद्ध है वह वैष्णव भक्ति है । वैष्णव भक्ति के श्रोत कुछ ऊपर भी गिनाए गए हैं पर एक निश्चित संप्रदाय के रूप में वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन ईसा की पहली

१. The social aspect of the Bhakti Movement : An approach
By Dr. Vidya Niwas Misra

शताब्दी के आसपास अवश्य हो चुका था । और कुछ प्रमुख पाचरात्र संहिताओं की रचना भी हो चुकी थी । ये संहिताएं श्रेडर के मतानुसार उत्तर भारत में पहले उद्भूत होकर दक्षिण भारत में विकसित हुईं । दक्षिण भारत की संहिताओं में सबसे प्राचीन ईश्वर संहिता है । उल्लेखनीय बात तो यह है इसमें द्रमिड़ी श्रुति या तमिल वेद का प्रामाण्य स्वीकार कर लिया गया है । दूसरी दक्षिणी संहिताएं उपेन्द्र संहिता जिसमें श्री रंग मंदिर का विवरण है । बृहद् ब्रह्म संहिता है । पाच रात्र संहिता का समय श्रेडर ने पहली से आठवीं शताब्दी निश्चित किया है और पौष्कर, सात्वत, जय का सबसे महत्त्वपूर्ण बताया है ।^१ इनमें पाँच मुख्य विषय प्रतिपादित किये गये हैं—तत्त्व, सृष्टि रहस्य, मुक्ति, भक्ति, योग और वैशेषिक, इन्द्रिय विषय । पर आगे चलकर ये नाम नारायण की पंच विध अभिव्यक्तियों के कारण प्रसिद्ध हुए—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा । पाच रात्र संहिताओं में ईश्वर के छः गुण वर्णित किये गये हैं, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, श्रम हानि, धारण सामर्थ्य थे । वीर्य, विकार-विरह, तेजस्, सहकारी-अनपेक्षा और पराभिभव सामर्थ्य । इन छः गुणों के समुदाय को ही वासुदेव कहते हैं । चार व्यूह, कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं । कृष्ण में छः गुण हैं, संकर्षण में ज्ञान और बल, प्रद्युम्न में ऐश्वर्य और वीर्य और अनिरुद्ध में शक्ति और तेजस् । प्रत्येक व्यूह के तीन तीन व्यूहान्तर होते हैं । इस प्रकार कुल चौबीस मूर्तियाँ बनती हैं । ये व्यूह शुद्ध सृष्टि के अंग हैं । इन्हीं व्यूहों या व्यूहान्तरों या विद्येश्वरों का जब भूमि पर अवतरण होता है तो वे अवतार कहलाते हैं । इन अवतारों की संख्या दस से लेकर उनतालीस बतलाए गये हैं । पाँचरात्र दर्शन की विशेषता यह है कि इसमें अद्वैत की भाषा तो है पर मायावाद नहीं है । सबके मन में रहनेवाले भगवान को अन्तर्यामी कहते हैं । अर्चा का प्रयोजन ही है लोक बुद्धि को संतुष्ट और प्रेरित करने वाला भगवान का रूप । अर्चा पूजन की परंपरा आगमों, स्मृतियों और पुराणों में मिलती है । अर्चा का विस्तार वर्णन आगे के अध्याय में प्रतिपादित किया जायगा । मीराँ और आण्डाल के जीवन में ईश्वरोन्मुखता, अर्चा अथवा ईश्वर की विशिष्ट प्रतिमा के माध्यम से आयी । दोनों उसके माध्यम से ही ईश्वर की विवाहिता हुईं ।

वैष्णव भक्ति के विस्तार में सबसे प्रमुख हाथ श्रीमद् भागवत पुराण का,

-
१. Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya
By F. Otto Schrader Ph. pp. 17-34

आगे चलकर हुआ। श्रीमद् भागवत की रचना के बारे में अनुमान है कि इसकी रचना तीन स्तरों में हुई। पहले स्तर का काल ईसा के आसपास समझा जाता है। चूँकि यह आपस्तंब के पूर्व है, दूसरे का ईसा की पहली और चौथी शताब्दी के बीच में का है और इसका अंतिम संस्करण तमिल देश में तमिल सन्तों की भाव-प्रवण की छाया में ईसा की पाचवी या छठी शताब्दी में किया गया।^१ भागवत ने जिस कृष्ण को नायक के रूप में स्थापित किया वे कृष्ण इतिहासातीत कृष्ण हैं। ऐतिहासिक कृष्ण उनके अनेक रूपों में से एक है।^२ जिस वृन्दावन की कल्पना की गई है वह भी नित्य है। रासलीला प्रसंग में श्री कृष्ण के द्वारा अनेक रूपों का एक साथ धारण इसी सत्य को संकेतित करता है कि आराध्य कृष्ण का एक शाश्वत और नित्य रूप है जिसकी देशकालानुसार अनेकरूपता भी दीख जाती है—

कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः ।

रेमे स भगवांस्तभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥^३

वस्तुतः कृष्ण चरित्र में जो दोष बाहरी तौर पर दिखाई पड़ता है उसका परिहार सत्य को कई स्तरों पर देखने से हो जाता है। डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने दि फिलासफी आफ दि श्रीमद्भागवत में बहुत परिश्रम पूर्वक यह प्रमाणित किया है कि कृष्ण परब्रह्म है और परब्रह्म भी अनुभाव्य रूपवाले हो सकते हैं, यद्यपि उनका साक्षात् अनुभव तदाकार होने के कारण अनिवर्चनीय रहता है।

वेद उपनिषद् और भागवत को ही, आधार मानकर विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत और अचिन्त्य भेदाभेद वैष्णव सिद्धान्त नामक वैष्णव दर्शनों की रचना ईसा की दसवी शताब्दी से लेकर पन्द्रहवी शताब्दी तक होती रही। इन सिद्धान्तों में विशिष्टाद्वैत इसलिये अग्रणी है कि सबसे पहले आत्मार सन्तों की साधना से प्रेरणा लेकर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। स्वयं आत्मार सन्त सिद्धान्त के प्रतिष्ठापना के लिये प्रयत्नशील नहीं थे। उनके साथ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से जुड़ा हुआ है, वह संयोग मात्र है। श्री रामानुजाचार्य ने इन सन्तों के अनुभव को प्रामाण्य का सम्मान दिया। इसलिये उनके सिद्धान्त का कुछ विस्तार से विवेचन यहाँ कर देना प्रासंगिक होगा।

१. २, The Philosophy of the Srimad Bhagavata Siddheswara
Bhattacharya pp 83 pp xiv

३. श्रीमद् भागवत १०।२३।१९

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त :

अद्वैत सिद्धान्त में परब्रह्म ही परमतत्त्व माना जाता है, एतदरिक्त जीवात्मा और जगत् उसी परमतत्त्व में ही अध्यस्त और स्वप्नवत् क्षणभंगुर माने जाते हैं, परन्तु विशिष्टाद्वैत में चित्, अचित्, और ईश्वर सत्य हैं। इस सिद्धान्त का नाम विशिष्टाद्वैत इसलिए पड़ा कि ब्रह्म ही कारणावस्था और कार्यावस्था दोनों में रहता है। प्रलयकाल में चेतन और अचेतन सूक्ष्म रूप में तथा सृष्टि के समय स्थूल रूप में परब्रह्म के शरीर होकर रहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में विशिष्ट रूपों में अद्वैत होने के कारण यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहलाता है।

यद्यपि श्री यामुनाचार्य, श्री नाथमुनि, श्री शठकोपाचार्य जैसे पूर्ववर्ती आचार्य इस सिद्धान्त के पहले प्रतिपादक रहे हैं तथापि श्री रामानुजाचार्य के द्वारा यह सिद्धान्त व्यवस्थित रूप में अधिक प्रकाश में लाया गया तथा इसको दृढ़ आधार दिया गया। उन्होंने ही अद्वैत सिद्धान्त का खण्डन करके विशिष्टाद्वैत को सर्वमान्य सिद्ध किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है—

(१) यह भुवन सत्य है। (२) इस भुवन के नियन्ता श्रियः पति नारायण है। (३) श्रियः पति स्वरूप ही परब्रह्म है। (४) यह भुवन ही उनका शरीर है। (५) चेतन स्वरूप समस्त जीव परब्रह्म से सर्वथा भिन्न हैं। (६) परमात्मा के संकल्प से इस सत् संसार की सृष्टि होती है। (७) भक्ति ही संसार से मुक्त होने का एक मात्र उपाय है। (८) इसी मार्ग से जीव परमपद को प्राप्त कर भगवान् के समस्त गुणों का अनुभव करता है।^१

आचार्य रामानुज के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त पर श्री मुन्शीराम शर्मा का विचार सार विशेष रूप से द्रष्टव्य है—‘चित् जीव भोक्ता है और अचित् जगत् भोग्य है, परमेश्वर इन दोनों का अन्तर्यामी है। तीनों नित्य हैं परन्तु प्रथम दो स्वतःस्वतन्त्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन हैं। वे उससे भिन्न तो नहीं कहे जा सकते। परन्तु उसके शरीर अवश्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर दोनों के व्यापक है। रामानुज किसी भी पदार्थ को निर्गुण नहीं मानते। संसार के सभी पदार्थ गुण विशिष्ट हैं। ईश्वर सदैव सगुण है। वही अमित कल्याणगुण गणाकर

१. श्रीमल्लक्ष्मणयोगिनो हि भुवनं सत्यं, तदोशः श्रियः कान्तो, ब्रह्म स एव, सो ऽखिलतनुः भिन्नास्ततश्चेतनाः ।

सत्या संसृतिरीशनिग्रहकृता, मुक्तिस्तु भक्त्यादिना, तत्प्राप्तिः परमेपदे तदनुभूत्याप्येति संवक्षते ॥

श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त : श्री श्रीनिवासराय, नृसिंह प्रिया-से उद्धृत

अनन्त ज्ञानानन्द स्वरूप और ससार की सृष्टि, स्थिति एवं संहति का मूल कारण है। निर्विकल्प समाधि मे भी जीव सविशेष वस्तु का ही प्रत्यक्ष करता है। ईश्वर सजातीय एवं विजातीय दोनों भेदों से शून्य है। चित् जीव भी अचित् जगत् से सर्वथा भिन्न है। तीनों मे अपृथक् सिद्ध संबन्ध है। बाह्य रूप से तीनों में समवाय संबंध है। जो संबन्ध जीव का शरीर के साथ है वही ईश्वर का चित् और अचित् के साथ है।

ईश्वर, चित् एवं अचित् का आश्रय-नियमन-कर्ता तथा उन्हे कार्य में प्रवृत्त करने वाला है। नियामक होने से ही ईश्वर को विशेष्य तथा नियम्य होने से जीव और जगत् को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य की सिद्धि पृथक् रूप से भी की जा सकती है, परन्तु विशेषण सदैव विशेष्य के साथ ही रहेगा। रामानुज त्रिविध तत्त्वों की स्थिति स्वीकार करते हैं और उनमें अंगांगी संबन्ध को मानते हैं। यही विशिष्टाद्वैत मत है।^१

प्रपञ्च का सत्यत्व :

यद्यपि अद्वैतवादी प्रपञ्च मे अनुक्षण विकार होने के कारण उसे अनित्य तथा असत्य कहते हैं तथापि विशिष्टाद्वैती के मत मे इससे भिन्न धारणा है। विशिष्टाद्वैती के मतानुसार अचेतन अर्थात् मूल प्रकृति का विकार ही यह ससार है जो चेतनाचेतनात्मक है। यह पञ्चभूतों से निर्मित है। यह प्रपञ्च ब्रह्म के सदृश सत्य है परन्तु ब्रह्म अपने आप मे स्वतन्त्र तथा यह परतन्त्र है। इसको एक सुन्दर उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। उसके नाश होने पर पुनः वह मिट्टी मे परिवर्तित हो जाता है। यहा मिट्टी के सत्य को तीन कालों मे देखते हैं, एक घड़े के निर्माण के पूर्व, दूसरे घड़े के आकार मे और तीसरे पुनः मिट्टी के रूप मे। इससे घड़ा अनित्य है परन्तु मिट्टी सत्य है। इसी तरह प्रपञ्च मे विकार होने से वह अनित्य है, परन्तु प्रपञ्च की आधारभूत प्रकृति शाश्वत एवं सत्य है।

आचार्य रामानुज एक अन्य उदाहरण द्वारा प्रपञ्च-सत्यत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यह प्रपञ्च स्वप्न सदृश असत्य नहीं। स्वप्न तो प्रतीति मात्र है। जाग्रदवस्था मे स्वप्न-दृष्ट के अभाव का अनुभव करते हैं। परन्तु यह प्रपञ्च तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि प्रपञ्च नहीं होता तो ईश्वर और प्रपञ्च का संबंध जो हमें श्रुतियों से ज्ञात होता है वह निरर्थक हो जाता है। श्रुतियों के

कथनानुसार ब्रह्म ही सत्य है और अद्वितीय भी है। इसका यही तात्पर्य है कि परब्रह्म पूर्णतः स्वतंत्र, नियामक तथा स्रष्टा है। यह संसार परतंत्र है। ब्रह्म को अद्वितीय कहने का तात्पर्य यह है कि उसके सिवा कोई निमित्त कारण नहीं है परन्तु आक्षेप यहाँ यह किया जाता है कि यदि अचेतन रूपी प्रपंच को सत्य माना भी जाय तो उसे चेतन परमात्मा से कैसे पृथक् कह सकते हैं। इसका समाधान यह है कि यह प्रपंच ईश्वर के अधीन ही रहता है। अतः नियामक होने से ईश्वर को विशेष्य और नियम्य होने से अचेतन-प्रपंच को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य सर्वथा स्वतंत्र है परन्तु “विशेषण सदैव विशेष्य के साथ ही रहेगा।”

श्रीमन्नारायणस्य जगदीश्वरत्वनिरूपणम् :

तैत्तिरीय उपनिषद् में यह विचार प्रकट किया गया है कि श्रीमन्नारायण ही इस प्रपंच का स्वामी है और अपने लिये भी वही ईश्वर है।^१ ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और अति सूक्ष्म है। वह आनन्दमय है। उसका अनुभव कितनी बार करने पर भी अतृप्ति बनी रहती है और निरन्तर उसके प्रति नया तथा आकर्षण बना रहता है। वह द्वेष, क्रोध, दोषादि से सर्वथा रहित एवं मंगलमय है। इसमें विकार नहीं होता। सदा वह एकरूप ही है।

जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप कर्म करते रहते हैं। इन कर्मों के अनुसार जीव को सुख व दुःख भोगने के लिये ही भगवान् अपने संकल्प से इस जगत की सृष्टि करता है। इन सुख दुःखों का अनुभव करने के लिये परमात्मा जीवों को शरीर, इन्द्रिया आदि साधन प्रदान करता है। ईश्वर महाकारुणिक है। वह जीव को पाप से बचाने के लिये ही दुःख देता है। वहीं जीव की रक्षा कर सकता है। वहीं जीव की माता, पिता, भाई, विश्राम स्थान, रक्षक, सुहृत् तथा प्राप्त करने योग्य फल है।^२ ईश्वर सर्वज्ञ है। वह इतना परमोदार है कि अपने आश्रित भक्तों को उनकी अपेक्षा से अधिक देकर भी यही सोचता है कि मैं उसकी भक्ति के योग्य कुछ नहीं कर पाया। ईश्वर का सौशील्य गुण यह है कि ईश्वर भक्तों के क्षेमार्थ इस प्रपंच में अवतीर्ण होकर बिना किसी भेदभाव के हिल मिलकर रहता है। यह गुण रामावतार तथा कृष्णावतार में द्रष्टव्य है। भक्त पराधीनता

१. पति विश्वस्य आत्मेश्वरम्

२. माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृत् गतिर्नारायणः,

सुबालोपनिषद् खंड ६ निर्णयसागर

उसके सौलभ्य गुण का सूचक है। भगवान को निर्गुण इसलिये कहा गया है कि उसमे सत्त्व रजस्तमोरूप प्राकृत गुण नहीं तथा दोष रूप गुण नहीं है। स्पष्ट रूप से उपनिषद् कहती है कि परमात्मा मे पाप, बुढ़ापा, मरण, शोक, भूख, प्यास आदि नहीं परन्तु सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व आदि मंगलगुण है।^१

अतएव भगवान “अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान” के विरुद्ध से भूषित है।^२

भगवान हमको दंड देता है, पाप से बचाकर सुधारने के लिये। इस निग्रह संकल्प मे सद्य भाव लाने के लिये माता लक्ष्मी कृपा एवं उदारता की मूर्ति सी भगवान के पास विराजमान है। उसका पुरुषकार^३ भक्तों को सदैव मिलता रहता है। परमात्मा के स्वरूप मे माता लक्ष्मी स्वयं विग्रह धरकर रहती है जिससे जीवों को उसके पास जाने में डर नहीं लगता। ऐसे कारण युक्त लक्ष्मी और भक्तवत्सल भगवान ही प्रपंच के ईश्वर हैं और जीवों के हितार्थ जगत्सृष्टि करते हैं।

परब्रह्मसर्वशरीरकत्वनिरूपणम् :

जो जगत्-कारण है वही परब्रह्म है “यही उपनिषदों का सिद्धान्त है। महानारायण उपनिषद् मे श्रीमन् नारायण को ही ‘परब्रह्म’ ‘परतत्त्व’ ‘परंज्योतिः’ तथा ‘परमात्मा’ कहा गया है। वह परब्रह्म इसलिये कहलाता है कि स्वयं स्वरूप एवं गुण आदि से सर्वोत्तम है तथा दूसरों को भी वैसे ही उत्कृष्ट गुणवान बना देता है।^४

चेतनाचेतनात्मक यह प्रपंच परब्रह्म का शरीर है एवं वह उसकी आत्मा है। प्रपंच और परमात्मा का, शरीर-शरीरि अथवा शरीर-आत्म भाव ही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त है। शरीर का यहा तात्पर्य यह है कि जो दूसरे से सबद्ध रहे और उससे अलग होते ही नष्ट हो जाय। हमारा शरीर ऐसा ही है। जीवात्मा

१. अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, श्री सिद्धान्तत्रयसंग्रहः श्री श्रीनिवासराघव, से उद्धृत

२. श्री सिद्धान्तत्रयसंग्रहः श्री श्री निवासराघव से उद्धृत

३. भगवान से हमारे लिये सद्य भाव दिखाने के लिये कहना

४. नारायण परब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः। नारायणपरो ज्योतिः आत्मानारायणः

महानारायण उपनिषद् ११ खंड ४ श्लोक, ईशाद्विंशोत्तरशतोपनिषदः

निर्णयसागर

५. ब्रह्मात् ब्रह्मण्यत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते : श्री सिद्धान्तत्रयसंग्रह से उद्धृत

जब तक इस शरीर में है तब तक शरीर का अस्तित्व रहता है। जब आत्मा इसे छोड़ती है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। अतः शरीर आत्मा के अधीन है। यह आत्मा अपने इच्छानुसार शरीर से काम करवाती है, क्योंकि वह उसका स्वामी शेषी है। यह शरीर आधेय, नियाम्य और शेष दास है। आत्मा, आधार, नियन्ता और शेषी है। उपनिषद् कहती है कि पचभूत, सूर्य चन्द्र सब आत्माएँ जिस परमात्मा के शरीर हैं वे जिसे न समझ पाते वह है सर्वेश्वर श्री नारायण। 'अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' सब चेतन और अचेतन की वह आत्मा है—सब वस्तुओं के भीतर प्रवेश करके वह अपनी इच्छा से उनको आज्ञा देकर काम में नियुक्त कर देता रहता है। अतएव इसके अनुसार यही निरूपित किया जाता है कि सब चेतन और अचेतन परमात्मा के शरीर हैं। सृष्टि काल में परमात्मा अपने सकल्प से प्रपञ्च की सृष्टि करता है, चेतन और अचेतन को धारण करता है और प्रलय काल में उन सब को नष्ट करके कारण-भूत अचेतन प्रकृति में लीन बना देता है।

परब्रह्म के नित्य सकल्प से आत्माएँ नित्य हैं। इस प्रकार भगवान् एक ही स्वतंत्र और सर्वात्मा है और चेतन और अचेतन उसके शरीर हैं, वहीं जगत् का कारण है। अतः वहीं परब्रह्म है।

जीवेश्वरभेदनिरूपणम् :

जीव परमात्मा के सदृश एक चेतन है। इसका स्वरूप अणु है। अणु होने के कारण से पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेता है।^१ यह ज्ञानमय तथा स्वयं प्रकाश है। यह आनन्द स्वरूप है, इसका नाश कभी नहीं होता। इन्हीं कारणों से जीव का स्थान प्राकृतिक वस्तुओं से ऊँचा है। जीव के चैतन्य-ज्ञान-गुण के कारण वह चेतन कहलाता है। इसी ज्ञान से ईश्वर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को जाना जाता है। इसे आत्मा के धर्मभूत ज्ञान कहते हैं। वस्तुओं को प्रकाशित करते समय अपने को भी यह ज्ञान प्रकाशित करता है। इस ज्ञान का सकोच और विकास होता है। यह सकोच और विकास जीव के पाप और पुण्य कर्मों के अनुकूल होता है। परन्तु इसका स्वाभाविक रूप विकासोन्मुख ही है। आत्मा के 'स्वरूपज्ञान' में इस प्रकार का सकोच-विकास नहीं होता।

१. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

श्रीमद् भगवद्गीता २।२२ गीता प्रेस

इच्छा, प्रयत्न, सुख-दुःख आदि इसी धर्मभूत ज्ञान के परिणाम होने के कारण ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, सुखी आदि नाम चेतन के लिये प्रयुक्त होते हैं। धर्मभूत ज्ञान के पूर्ण विकास होने पर वह सर्वज्ञ हो सकता है। ससार से मुक्त होने पर सर्वज्ञता चेतन को प्राप्त होती है। इस मुक्ति की अवस्था में यह परमात्मा के समान सर्वज्ञ और सर्वशक्त होता है, परन्तु रहता ईश्वर के अधीन ही है।

ये चेतन तीन प्रकार के होते हैं—बद्ध, मुक्त तथा नित्य। अपने पुण्य एवं पाप कर्मों को भोगने के लिये बद्ध जीव इस प्रपञ्च में उलझते रहते हैं। ये प्रपत्ति, भक्ति आदि से ससार-सबन्ध से निवृत्त होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अतः वे मुक्त कहलाते हैं। ससार का सबन्ध जिनका नहीं रहता वे नित्य जीव कहलाते हैं। ये नित्यसूरि श्रियःपति का नित्यानुभव करते हुए भगवान की सेवा करते हैं।

जीव परमात्मा से भिन्न है। यह श्रुति के प्रमाण से स्पष्ट है। श्रुति ने कहा है कि परमात्मा एक है जो चेतन और नित्य है। यह अन्य चेतनों की इच्छा पूरी करता है।^१ आदिशेष, गरुड़, विष्वक्सेन आदि नित्यसूरि हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्त हैं। इन सेवा करने वाले सूरियों को देखकर आनंदित होने वाले भागवत कहलाते हैं।

बद्ध जीव और प्रपञ्च :

सत्त्व, रजस्, तमस् ये प्रकृति के तीन गुण हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप को छिपाती है और जीव में विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करती है।^२ इस विचित्र रूप के कारण इसे माया कहते हैं। बद्ध जीवों के शरीर सबन्ध रहते समय तक जीव का धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहता है। इस ज्ञान में सब कालों की वस्तुओं को जानने की शक्ति है। परन्तु जीव की बद्धावस्था में इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान संभव होने के कारण वस्तुओं को जानने की शक्ति सीमित रहती है। इसी को ज्ञान सकोच कहते हैं। इसी ज्ञान सकोच के कारण जीव को असली स्वरूप ज्ञात नहीं होता और यह भी ज्ञात नहीं होता कि यह शरीर इन्द्रियों से भिन्न है, ईश्वर से भिन्न है। इसी तरह उसे अपनी

१. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान्

कठोपनिषद् ३।२।१३

२. भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्य-
बुद्धेर्जननीम्

अन्य शक्तियों का भी भास नहीं रहता। ईश्वर के सदृश उसमें आठ गुण हैं—
पुण्य पाप के संबंध में अलग रहना, बुढ़ापा, मरण, दुःख, भूख, प्यास से विमुक्त
रहना, अपनी इच्छा को प्राप्त करना। परन्तु ये सब गुण शरीर सबंध के कारण
प्रतिबद्ध हैं। इस तरह प्रतिबद्ध होने के कारण जीव शरीर-पोषण को ही भोग्य
समझता है और अच्छे या बुरे काम करने में लगता है। इन कर्मों के अनुकूल
फल भोगने के लिये बार-बार जन्म मरण में उलझता अधिक दुःख पाता है। इस
प्रकार जीवों को अपने पुण्य पापों के फल को भोगने के लिये ही भगवान ने
प्रपञ्च की सृष्टि की है। अंत में भगवान की कृपा से अपना स्वाभाविक ऐश्वर्य
पाता है और परमात्मा के हृदय में ही प्रकाशमान रहता है।^१

भक्ति-काव्य और उसका मानदंड :

भक्ति की साधना ने अपना महत्त्व सिद्धान्त का आधार रखते हुए भी
सिद्धान्त द्वारा उतना नहीं पाया जितना कि साधकों, विशेष रूप से भावोद्बुद्ध
संयमशील साधकों द्वारा पाया। यह साधना एक शास्त्रोपम मथन तक ही
सीमित न रहा। इसमें प्रारम्भ से लोकानुग्रहपरायण भगवान को आमंत्रित करने
का भाव था। परदुःखकातरता ही इस साधना की कसौटी थी। इसलिये यह
साधना सामान्य जन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नयन के लिये
एक शक्तिशाली आन्दोलन के रूप में समस्त भारतवर्ष में प्रसरित हुई। इस
साधना को बल मिला पुराणों के पाठ से, भाव-विद्वल स्तुति-गान से, दिव्य
लीलाओं के अभिनय से, भगवन्नाम कीर्तन से तथा भगवान के विग्रह के निर्माण
तथा 'जंगम तीर्थराज' रूप संत समाज के सहज और भगवद्भावित
आचरण से। इसी कारण भक्ति का आन्दोलन जाति, प्रदेश, कुल, अवस्था
और विद्या की सीमाओं को लाघकर व्यापक हो सका और देश के एक छोर से
दूसरे छोर तक एक नई संवेदना का तार झंकृत कर सका। दक्षिण के संतों की
वाणी उत्तर तक फैली और उत्तर के संतों का संदेश दक्षिण तक पहुँचा, कृष्ण-
कथा और राम कथा ने प्रत्येक भारतीय भाषा में अपना सरस रूपान्तर पाया।
आल्वार संतों के पद समस्त श्री संप्रदाय की दैनिक पूजा के मंत्र बने। तैलंग
बल्लभाचार्य ने ब्रज भाषा के साहित्य की पुष्टि की। चैतन्य के शिष्यों ने वृन्दावन

१. विद्यानिर्बहणेन लब्धविभवो हृद्येष विद्योतेते ।

श्रीन्यायसिद्धांत-वेदान्तदेशिक

श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त : श्री श्रीनिवासराघव, नृसिंह प्रिया से उद्धृत

में आश्रय लिया। महाराष्ट्र के सत नामदेव ने हिन्दी में कविता की। इस प्रकार एक नये भाव धरातल का नव निर्माण हुआ। एक नई कविता का निर्माण हुआ और उस कविता के व्यापक आयाम को समझने के लिये नये काव्य सिद्धान्त का उन्मीलन हुआ।

इस नये सिद्धान्त के प्रतिष्ठापकों में उल्लेखनीय नाम है—गोपदेव, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती। गोपदेव ने हरिलीलामृत में भागवत भक्ति का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत किया। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में परम प्रेम पर आश्रित श्रीकृष्ण पर आलंबित दिव्य शृंगार के अनुकूल इस सिद्धान्त को नया विस्तार दिया। यह उल्लेखनीय है, मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश में देवता-विषयक रति को रस न मानकर भाव मात्र ही माना है।^१ रूप गोस्वामी ने संक्षेप में पहले भक्ति रसामृत सिन्धु नामक ग्रंथ में भक्ति रस की स्थापना की। इसका स्थायी भाव मधुरा रति बतलाया। इस रस का दूसरा नाम उन्होंने 'मधुर' भी दिया।

वक्ष्यमाणैर्विभावार्थैः स्वाद्यतां मधुरा रतिः।

नीता भक्तिरसः प्रोक्तो मधुराख्यो मनीषिभिः ॥

उज्ज्वल नीलमणि में विस्तार से उज्ज्वल शृंगार का विवेचन किया और उन्होंने प्रेम के छः नाम गिनाए। (१) स्नेह, (२) मान, (३) प्रणय, (४) राग, (५) अनुराग, (६) महाभाव। रूप गोस्वामी ने इसी के अनुकूल आलंबन, उद्दीपन और विभाव अनुभाव तथा संचारि भावों की कल्पना की। उन्होंने स्वकीय और परकीय भाव में अन्तर स्पष्ट किया और सामाजिक धरातल पर परकीय प्रेम का खंडन करते हुए आध्यात्मिक धरातल पर परकीय भाव को प्रविष्ट किया। जहाँ अभिनव गुप्त ने रस को ब्रह्मास्वादसहोदर मात्र माना था^२ और इसे विषय के सकलन से अविलग्न नहीं माना था वहाँ भक्ति रस की स्थापना ने ब्रह्मानन्द को भी अतिक्रान्त कर दिया और विषय का तो सर्वथा

१. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथार्जितः ॥

भावः प्रोक्तः —काव्य प्रकाश : चतुर्थ उल्लास, सूत्र ४८

भंडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुना

२. ब्रह्मास्वादविभावानुभावयन् अलौकिकचमत्कारकारी शृंगारादिको रसः

काव्य प्रकाश : चतुर्थ उल्लास, रस निष्पत्ति प्रसंग

तत्र सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादः विषमेभ्यो विपरिवृत्तया—

अभिनव भारती—अ. १ पृष्ठ ३४०। गायकवाड़ सिरिज ।

लोप कर दिया। जहाँ प्राचीन रस सिद्धान्त में काव्य भाषा की विशिष्टता की स्थापना थी वहाँ भक्ति काव्य के नये मान डंडों ने सामान्य भाषा का महत्त्व प्रतिपादित किया। जैसा कि तुलसी की काव्य-सृष्टि नामक शीर्षक निबन्ध में श्री विद्यानिवास मिश्र ने प्रतिपादित किया है, प्राचीन रस सिद्धान्त का आधार वस्तु जगत् का निर्वैयक्तिकरण है, वस्तु जगत् का विरोध या अभाव नहीं वहाँ भक्ति रस सिद्धान्त का आधार विषय का निर्वैयक्तिकरण नहीं, व्यक्ति निर्विषयीकरण है तथा इस नये सिद्धान्त के अनुसार काव्य का प्रयोजन, काव्य की परंपरा में परिनिष्ठित, सहृदय की क्षणिक परिनिर्वृति नहीं। वह उसके ऊपर जाकर सामान्यभाषा, ग्राम्य गिरा, भदेस भणित, कवित्व के विवेक से रहित, वक्रताओं से अपरिचित, सीधे सादे विश्वास और प्रेम में पले सामान्य जन को राममय बनाना है।^१ यही कारण है कि भक्ति काव्य की योजना लोक-प्रचलित गाथाओं, गीतों और विश्वासों और प्रतीकों से अनुप्राणित है और भक्ति में कही कही शास्त्रीय रूढ़ियों की उपेक्षा भी है।

मधुसूदन सरस्वती अपने 'भगवद् भक्ति रसायन' नामक ग्रंथ में प्रौढ़ विवेचन किया है। उन्होंने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है। भगवान के गुणश्रवण से द्रवीभूत चित्त की, सर्वेश्वर भगवान के विषय में धारावाहिकता को प्राप्त अविच्छिन्न वृत्ति ही भक्ति है।

द्रुतस्य भगवद्धर्मधारावाहिकतां गता ।

सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥^२

उन्होंने द्रवावस्था पर विशेष बल दिया है और इस द्रवावस्था की तीन अवस्थाएं बतलाई हैं। पहली अवस्था है प्रपंच को सत्य समझना। यह प्राकृत भागवत की अवस्था है। दूसरी अवस्था है प्रपंच को मिथ्या समझना, भगवान को सत्य समझना। तीसरी अवस्था है कि प्रपंच का भान ही न होना, यही उत्तम अवस्था है।^३

उन्होंने द्रुतचित्त में स्थित वस्तु को, चाहे वह प्रपंचमय ईश्वर हो, प्रपंच

१. तुलसी की काव्य सृष्टि : निबंध, श्री विद्यानिवास मिश्र

२. भगवद्भक्तिरसायनम् ॥ १।३

३. द्रवावस्थाप्रविष्टभगवत्स्वरूपमानस्य त्रिविधत्वादुत्तमभागवतो अपि त्रिविधः तत्राद्यं प्रपंचसत्यत्वभानसहितम् । द्वितीयं प्रपंचमिथ्यात्वमानसहितम् । तृतीयं प्रकारद्वयेनापि प्रपंचभानरहितम् ।

श्रीभगवद्भक्तिरसायनम्—भूमिका भाग पृष्ठ ४२, ४३

रहित ईश्वर हो या प्रपञ्च-भान रहित ईश्वर हो, स्थायी भाव की संज्ञा दी और उसी की परमानन्द में व्यक्तावस्था ही को रस कहा। इस सिद्धान्त के अनुसार परमानन्द स्वरूप भगवान् ही द्रुत चित्त में प्रविष्ट होकर रस का आकार ग्रहण करते हैं और इसी माने में भक्ति रस सामान्य शृंगार रस से विशिष्ट है कि सामान्य रस स्वतः सिद्ध माया के आवरण से ढका हुआ है जब कि भक्ति रस अखण्ड चैतन्य का रूप है। उसमें जाड़्य है ही नहीं।^१

मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति की ११ भूमिकाएं बतलाई हैं।^२ इन भूमिकाओं में सबसे प्रथम महत्त्व भगवद्भक्तों की सेवा का है। भक्ति भगवान् में निरन्तर रमने वाले सन्तों की सेवा के बिना प्राप्त नहीं होती है। सन्त की महिमा भगवद् भक्ति का द्वार है और सन्त के आचरण के प्रति श्रद्धा होने पर ही भगवान् के गुण सुनने में रुचि जगती है और तब भगवत् प्रेम अंकुरित होता है। अंकुरित होने पर स्वरूप का बोध होता है और प्रेम बढ़ते बढ़ते ईश्वर को सामने

१. स्थायी भावगिरा अतो असौ वस्त्वाकारो अभिधीयते ।
व्यक्तश्च रसतामेति परानन्दतया पुनः ॥
भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।
मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम् ॥
कान्तादिविषये अप्यस्ति कारणं सुखचिद्धनम् ।
कार्याकारतया अभाने अप्यावृतं मायया स्वतः ॥
सदज्ञातं च तद्ब्रह्म मेयं कान्तादिभानतः ।
मायावृत्तिरिरोभावे वृत्त्या स्वस्यया क्षणम् ॥
अतस्तदेव भावत्वं मनसि प्रतिपद्यते ।
किञ्च न्यूनां च रसतां याति जाड्यविमिश्रणात् ॥
श्रीभगवद्भक्तिरसायनः श्री मधुसूदन सरस्वती विरचित, ९, १०, ११, १२, १३
संपादित : श्री जनार्दन शास्त्री पाण्डेय
२. प्रथममहतां सेवा, तद्दया पात्रता ततः ।
श्रद्धा अथ तेषां धर्मेषु, ततो हरिगुणश्रुतिः ॥
ततो रत्यंकुरोत्पत्तिः, स्वरूपाधिगतिस्ततः ।
प्रेमवृद्धिः परानन्दे, तस्याथ स्फुरणं ततः ॥
भगवद्ब्रह्मनिष्ठा अतःस्वास्मिन्तद्गुणशालिता ।
प्रेम्णो अथ परसा काष्ठेत्युदिता भक्तिभूमिकाः ॥
श्रीभगवद्भक्तिरसायन, प्रथम उल्लास ३४, ३५, ३६ ॥

ला देता है। गुण श्रवण के अनन्तर एक नवधा भक्ति का क्रम अपने आप विकसित होता है।

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सह्यमात्मनिवेदनम् ॥^१

इस क्रम के बाद भक्ति की साधनावस्था समाप्त होती है, साध्यावस्था प्रारंभ होती है। प्रेम की पराकाष्ठा रूपी अंतिम अवस्था भगवद् विरह का क्षण भर के लिये सहन न करने की अवस्था है और वही सबसे अधिक शुद्ध तीव्र और उज्ज्वल अवस्था है।

भक्ति रसायन में प्राचीन रस सिद्धान्त के स्थायी भावों को भी भगवद् विषय बनाकर भक्ति रस के अवान्तर भेदों के अन्तर्गत द्वितीय उल्लास में किया गया है। वही भी शुद्ध रति, वत्सल रति और प्रेयो रति को दूसरे भावों से अमिश्रित बतलाकर सर्वांगपूर्ण कहा गया है। इन तीनों की प्रेयो रति अथवा रागानुगा भक्ति को तीव्रतम बतलाया है।^२ यही कारण है कि गोपी भाव ही भक्ति सिद्धान्त में सर्वोत्कृष्ट भाव है। इस मानदंड को ध्यान में रखकर ही भक्ति काव्य का न्यायोचित विवेचन किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि काव्य शास्त्र के दूसरे सिद्धान्त—छन्द, अलंकार, रीति, शब्द-व्यापार—भक्ति काव्य पर घटाये नहीं जा सकते। भक्त कवियों ने भाषा, छन्द या अलंकार का उपयोग किया है, पर साधन के रूप में वस्तु सौन्दर्य का भी निरीक्षण किया गया, पर भावोन्मेष के रूप में और लौकिक भावों को भी सामने रखा है पर प्रतीक के रूप में। उनका मुख्य साध्य भगवद् प्रेम है और उसकी तीव्रता है। इस तीव्रता के बहाव में सामान्य काव्य सिद्धान्त किनारे लगाये जाते हैं। सारा ध्यान चित्त की वारावाहिता पर ही केन्द्रित लगा रहता है। शब्द अपर्याप्त रह जाता है। वह दिव्य अनुभव की गूँज मात्र बनकर आता है। हम प्रस्तुत अध्ययन में इस भूमिका को ध्यान में रखेंगे।

१. श्रीमद्भागवत ७।५।२६

२. शुद्धा च वत्सलरतिः प्रेयोरतिरिति त्रयी ।

भावान्तरामिश्रितत्वादमिश्रा रतिरुच्यते ॥

विशुद्धो वत्सलः प्रेयानिति भक्तिरसाम्नायः ।

रसान्तरामिश्रितास्ते भवन्ति परिपुष्कलाः ॥

भक्तिरसायन द्वितीय उल्लास ३४, ३५ ॥

२. आल्वार-साहित्य एवं आण्डाल और मीरा का जीवन-वृत्त : परिचय

आल्वार साहित्य का संक्षिप्त परिचय :

श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में द्रविड देश को भक्ति का जन्मस्थान कहा गया है। अतः कबीरदास भी “भक्ति उपजी द्राविडी, मानते हैं। श्रीमद्भागवत में अन्यत्र तमिल देश को भक्ति की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है।^१ माहात्म्य के अनुसार भक्ति कर्नाटक में युवती बनकर रही, वहीं महाराष्ट्र, गुजरात में आते आते वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई, आगे चलते चलते उसके ज्ञान, वैराग्य प्रभृति पुत्रों का निधन हो गया और वृन्दावन में पहुँचते ही पुनः उसने जीवन प्राप्त कर लिया।^२ श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि विष्णु के परम भक्त दक्षिण में ताम्रपर्णी, कृतमाला (वैगे) पयस्विनी (पालारु) कावेरी और महानदी (पेरियार) के पवित्र तटों पर उत्पन्न होगे।^३

१. परंपरा से यह देश मानता आया है कि भक्ति का जन्म दक्षिण में हुआ। पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत दोनों में एक श्लोक समान रूप से मिलता है जिसमें भक्ति स्वयं अपने मुख से स्वीकार करती है—

उत्पन्ना द्राविडे चाहं, कर्णाटे वृद्धिमागता ।

स्थिता किचिन्महाराष्ट्रे, गुजरे जीर्णतां गता ॥

और हिन्दी में भी परंपरा से आता हुआ एक दोहा है जो भक्ति को दक्षिण से उत्पन्न बताता है :

भक्ति द्राविड ऊपजी, लाये रामानंद

परगट कियो कबीर ने, सात दीप नौ खंड ।

रामानुज, आल्वार संतों की मानस-संतान थे। भक्ति की भावनात्मक अनुभूति पहले आल्वार संतों को ही हुई थी। रामानुज ने उन अनुभूतियों से भक्ति का दार्शनिक सिद्धान्त निकाला था।

राजर्षि अभिनंदन ग्रंथ से, लेखक : श्री रामधारीसिंह दिनकर,

पृ० ३५९

३.

कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा : ।

क्वचित् क्वचित् महाभागाः द्रविडेषु च भरिशः ॥

ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ।

कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥

श्रीमद्भागवत ११-५-३८

दक्षिण में उत्पन्न वैष्णव भक्त आल्वार कहलाते हैं। आल्वार शब्द का अर्थ भगवत्प्रेमसागर में डूबनेवाले अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्त्व तक पहुँचकर उसके ध्यान में मग्न रहने वाले हैं। इन भक्तों ने परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके सौलभ्य परत्व गुणों के अनुभव को अपने पदों में व्यक्त किया है। ये आल्वार वारह हैं। उनके नाम और जन्म स्थान का विवरण निम्न प्रकार का है—

१—पोयगै आल्वार	(सरोयोगिन्)	काचीपुरम्
२—भूतत्तु आल्वार	(भूतयोगिन्)	महाबलिपुरम्
३—पेरियाल्वार	(महायोगिन्)	मइलापुर (मद्रास)
४—तिरुमल्लिशै आल्वार	(भक्ति सार)	तिरुमल्लिशै
५—नम्माल्वार	(शठकोप)	आल्वार तिरुनगरी
६—मधुर कवि आल्वार	(मधुर कवि)	तिरुक्कोलूर
७—कुलशेखराल्वार	(कुलशेखर)	वच्चिक् कलम् (कोरल प्रदेश)

८—पेरियाल्वार	(विष्णुचित्त)	श्री विल्लिपुत्तूर
९—आण्डाल	(गोदा)	श्री विल्लिपुत्तूर
१०—तोण्डरडिप्पोडियाल्वार	(भक्ताङ्घ्रिरेणु)	तिरुमण्डळ् कुडि
११—तिरुप्पाणाल्वार	(योगिवाह)	उरैयूर
१२—तिरुमङ्गैयाल्वार	(परकाल)	तिरुवालि तिरुनगरी

श्री पिल्लन के निम्न लिखित श्लोक में आण्डाल को छोड़कर अन्य आल्वारों के नाम आये हैं—

भूतं सरस्व महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहा ।
भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि
नित्यम् ॥

इन आल्वारों द्वारा रचित कुल पद चार हजार हैं। इन पदों के संग्रह को “चार हजार दिव्य प्रबन्ध” कहते हैं। इसका पूरा विवरण नीचे दिया जाता है ।

	पद संख्या
नम्माल्वार	१२९६
तिरुमंगैयाल्वार	१२५३
पेरियाल्वार	४७३
तिरुमल्लिशैयाल्वार	२१३

	पद संख्या
आण्डाल	१७३
कुलशेखराल्वार	१०५
पोय्गैयाल्वार	१००
भूतत्तु आल्वार	१००
पेयाल्वार	१००
तोण्डरडिप्पोडिप्पाल्वार	५५
मधुर कवि आल्वार	११
तिरुप्पाणाल्वार	१०

इसके अतिरिक्त वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक और आचार्य रामानुज स्वामी के प्रति रचित १०८ स्तोत्र पद भी चार हजार दिव्य प्रबंध में संगृहीत हैं। इस प्रकार श्री निगमान्त महादेशिकन् के द्वारा चार हजार पदों का विवरण दिया गया है। इन चार हजार पदों को विषयानुसार एक एक हजार के चार भागों में विभाजित किया गया है। इन चार भागों के अलग नाम भी यथा क्रम प्रसिद्ध हैं।

पहला हजार (इशैप्पा)

रचयिता	कृति	पद संख्या
१. पेरियाल्वार	१. पेरियाल्वार तिरुमोलि	४७३
२. आण्डाल	२. तिरुप्पावै	३०
	३. नाच्चियार तिरुमोलि	१४३
३. कुलशेखराल्वार	४. पेरुमाल तिरुमोलि	१०५
४. तिरुमल्लिशैयाल्वार	५. तिरुच्चन्दवृत्तम्	१२०
५. तोण्डरडिप्पोडिप्पाल्वार	६. तिरुमालै	४५
	७. तिरुप्पल्लियेलुच्चि	१०
६. तिरुप्पाणाल्वार	८. अमलनादिपिरान्	१०
७. मधुरकवियाल्वार	९. कण्णि नुण् शिरुत्ताम्बु	११

दूसरा हजार (तिरुमोलि)

१. तिरुमंगैयाल्वार	१०. पेरिय तिरुमोलि	१०८४
	११. तिरुक्कुरुन्ताण्डकम्	२०
	१२. तिरुनेडुन्ताण्डकम्	३०

तीसरा हजार (तिरुवायमोलि)

रचयिता	कृति	पद संख्या
१. नम्माल्वार	१३. तिरुवायमोलि	११०२
चौथा हजार (इयर्पा)		
१. पोय्गै आल्वार	१४. प्रथम तिरुवन्तादि	१००
२. भूतत्तु आल्वार	१५. द्वितीय तिरुवन्तादि	१००
३. पेयाल्वार	१६. तृतीय तिरुवन्तादि	१००
४. तिरुमल्लिशैयाल्वार	१७. नान्मुकन् तिरुवन्तादि	९६
५. नम्माल्वार	१८. तिरुवृत्तम्	१००
	१९. तिरुवाशिरियम्	७
	२०. पेरिय तिरुवन्तादि	८७
६. तिरुमर्गैयाल्वार	२१. तिरुवेलुक्कीरुक्कै	१
	२२. शिरिय तिरुमडल	४०
	२३. पेरिय तिरुमडल	७८
	२४. रामानुज नूरन्तादि	१०८

इस प्रकार चार हजार दिव्य प्रबन्ध में चौबीस ग्रंथ संगृहीत हैं। चौथे हजार के पदों का वैष्णव मंदिरों में भगवान् के उत्सव—मूर्ति की नगर परिक्रमा के समय वेदों के सदृश पारायण किया जाता है। इस दिव्य प्रबन्ध की महत्ता को सिद्ध करने वाले महान् आचार्यों में नाथमुनि, आलवन्दार, रामानुजस्वामी कूरत्ताल्वान्, पराशर भट्ट, वेदान्त देशिक, मण्वाळ मामुनि आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। दिव्य प्रबन्ध का यह रचना-संग्रह, नाथमुनि, के समय में संपादित हुआ था। कहा जाता है कि दिव्य प्रबन्ध की सभी रचनाएँ एक काल में खो चुकी थीं। पुनः अधिक प्रयत्न से प्रकाश में लाने का श्रेय नाथमुनि को ही है। आलवन्दार ने ही नम्माल्वार को आचार्य के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया। श्री रामानुजाचार्य ने इस दिव्य प्रबन्ध के रसामृत की सहायता से अन्य वर्मावलंबियों को पराजित कर वैष्णव धर्म की प्रतिस्थापना की और इन आल्वारों द्वारा रचित प्रबन्ध को आधार बनाकर ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की। तब से वे भाष्यकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कूरत्ताल्वान् और उसके सुपुत्र पराशर भट्ट ने दिव्य प्रबन्ध के सार को संस्कृत में स्तोत्रों के रूप में चित्रित किया है। कूरत्ताल्वान् द्वारा रचित ग्रन्थ बैकुण्ठस्तवं, वरदराजस्तवं, सुन्दरबाहुस्तवं, श्री स्तवं, अतिमानुषस्तवं और पराशर भट्ट द्वारा रचित रंगराजस्तवं एवं गुणरत्न-कोश है। चौदहवीं शताब्दी के आसपास श्री वेदान्त देशिक ने तमिल एवं दिव्य

प्रबन्ध की निन्दा करने वाले अन्य धर्मावलम्बियों को पराजित कर यह सिद्ध किया कि “दक्षिण वेद” (दिव्य प्रबन्ध), संस्कृत में विरचित वेद की तुलना में किसी भी स्तर में कम नहीं कहा जा सकता है। श्री वेदान्त देशिकजी के कारण श्री वैष्णव सिद्धान्त उभय-वेदान्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तिरुवाय्मोलि, नम्मा-ल्वार द्वारा रचित, ग्रंथ के लिये लिखी गई विशेष टीका को मणवाल मामुनि ने ही अधिक प्रचार कर उसके महत्त्व को बढ़ाया।

इन आचार्यों के अतिरिक्त समस्त दिव्य-प्रबन्ध के लिये संस्कृत मिश्रित तमिल में जिसे ‘मणिप्रवाल शैली’ कहते हैं, टीका लिखनेवालों में प्रथमतः पेरियवाच्चान पिल्लै का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी मणिप्रवाल शैली में अलकिय मणवालप् पेल्माल् ने आल्वार भक्तों की रचनाओं से सार संग्रह के रूप में ‘आचार्य हृदय’ नामक ग्रंथ की रचना की है।

आल्वारों का समय :

यदि आल्वारों के पदों के आधार पर तथा तमिल शैली को ध्यान में रखकर देखें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आल्वारों का समय तमिल साहित्य के ‘तृतीय संघोत्तर’ काल के उपरान्त ही है। क्योंकि ये समस्त सन्त कवि अपनी रचना की भाषा, पद के अन्त में ‘सगत् तमिल’ घोषित करते हैं।^१ इसके अतिरिक्त इनकी रचना में संघ काल साहित्य का प्रभाव अधिक मात्रा में उपलब्ध है और अपने समय के राजाओं का तथा मंदिर निर्माण के दाताओं का उल्लेख इनके पदों में मिलता है।^२ इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आल्वारों का समय ईसवी छठी शताब्दी से नवी शताब्दी तक का है। ‘प्रपन्नामृत ग्रंथ’ के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि नाथमुनि ८२५ ई० में पैदा हुए थे। वे ९३ वर्ष जीवित रहे। अतः यही सिद्ध होता है कि इनके पूर्व आल्वारों का समय रहा होगा।

आल्वारों का सिद्धान्त :

आल्वारों का सिद्धान्त है कि श्रियःपति नारायण ही परतत्त्व और जगत्कारण

१. संगमुक्त तमिल् मालै पत्तुम् वल्लाय—पेरिय तिरुमोलि ३।४।१०

संगत् तमिल् मालै मुप्पटुम् —तिरुप्पावे पद ३०

२. कोच् चेंगणान् के मंदिर निर्माण कार्य और नन्दिवर्धन नामक पल्लव राजा के युद्ध तिरुमंगे आल्वार से वर्णित हैं।

तमिल इलविकय वरलारु—ई. एस. वरदराजय्यर पृष्ठ २४९

है, जो प्रपच की सृष्टि, स्थिति और संहति का मूल कारण है। समस्त चेतन और अचेतन उनके शरीर है। अपने भगवदनुभव से आल्वार भक्तों ने परमात्मा को स्वामी और स्वयं को दास मानकर उसकी कृपा से, उसके चरणों की सेवा करना ही पुरुषार्थ बतलाया है। जब परमात्मा के प्रति इनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और सर्वांग सुन्दर मनोनयनहारी परमात्मा को प्रेमी और अपने को उसके मिलन के लिये तड़पनेवाली प्रेयसी का अनुभव करते हैं। प्रियतमा के सदृश “साजन” से मिलन का सुख और विरह का दुःख भोगते हैं।

आल्वारों की भक्ति में दास्य, वात्सल्य तथा कान्ता, तीन भावों की प्रधानता है। कुलशेखराल्वार ने तो अपने को माता कौशल्या या देवकी मानकर श्याम सुन्दर को अपना लाड़ला पुत्र समझ कर भावानुभव को प्रकट किया है। परकाल आल्वार का अनुभव तो और भी विलक्षण है। वे श्री रामचन्द्रजी का अनुभव करते करते रावण को अपना शत्रु मानकर, युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। पेरियाल्वार के परतत्त्व का वर्णन तथा वात्सल्य का वर्णन अत्यन्त विलक्षण है। पेरियाल्वार, सूरदास की भाँति वात्सल्य के रसराज हैं। आण्डाल तो कृष्ण की भक्तितन है और स्वयं को गोपी समझती है। नम्माल्वार के शिष्य “मधुर-कवि” ने तो अपने गुरु को विष्णु का अवतार ही माना है। नम्माल्वार का मत है कि जैसे पत्नी अपने पति के आश्रय में रहती है वैसे ही भक्त को भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। उनकी भक्ति ‘दास्य-भाव’ की है। वे आत्म निवेदन द्वारा प्रभु के समक्ष अपने पापों को अनावृत कर रख देते हैं। आपका मत है कि यदि भक्त के हृदय में प्रभु के लिये पवित्र श्रद्धा और प्रेम की भावना हो तो प्रभु का अहेतुक प्रेम भक्त को अनायास ही प्राप्त होता है। नम्माल्वार अपने को प्रभु की पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

आल्वारों का सिद्धान्त यही है कि वे प्रभु-सामीप्य रूप मोक्ष को उत्तम मानते हैं। दास्य भाव से भगवद् कैकर्य करना ही मोक्ष है। समस्त जगत् और वस्तुओं को भगवान के शरीर-रूप में अनुभव करते हैं। उनका निर्देश है कि श्रीमन्नारायण के अतिरिक्त अन्य देवों में आस्था नहीं रखनी चाहिए। आल्वार भक्ति के स्वरूप पर आचार्य मुन्शीराम शर्मा के विचार द्रष्टव्य हैं—

“आल्वार भक्त का प्रेम सतत नित्य रूप में रहनेवाला है। जब यह प्रेम सघन एवं सान्द्र रूप धारण करता है तब उसकी संज्ञा अनिर्वचनीय हो जाती है। इस प्रगाढ़ प्रेम की अवस्था में भक्त भी मूक और नीरव बन जाता है। यह प्रेम तीन अवस्थाएं प्राप्त करता है।

स्मरण, मूर्च्छा, अनन्त विराम ।

स्मरण में प्रभु की कृपा से प्राप्त आनन्द की अवस्था का भक्त के हृदय में बार बार जागरण होता रहता है । मूर्च्छा में भक्त उस आनन्द की स्मृति से आत्म-विभोर हो उठता है । अनन्त विराम में उसकी अवस्था एकदम स्तब्ध हो जाती है । उस समय बाह्य रूप से उसमें और जड़ ठूँठ में विशेष अन्तर नहीं रहता ।”

आल्वार : जीवनी एवं साहित्य :

प्रथम तीन आल्वार :

इन तीनों की अन्तःस्फूर्त भगवत्स्तुति रूप रचना क्रमशः पहला, दूसरा, और तीसरा तिरुवन्तादि के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन तीनों आल्वारों का परमात्मा के सभी रूपों पर प्रेम है, विशेषकर उनके ऐश्वर्यशाली वामनावतार के प्रति इनका आकर्षण है । अर्चा में तिरुपति के वेंकटाद्रि नाथ पर इनका अधिक मोह है । वेंकटाद्रि नाथ के गुण गान के वर्णन ही उनके पदों में उपलब्ध है । भगवदनुभव के प्रसारण में अन्य आल्वारों के लिये ये तीनों मार्गदर्शक हैं । अतः ये “प्रथम तीन आल्वार” कहलाते हैं ।

बहिःसाक्ष्य के आधार पर डा० कृष्णस्वामी अय्यंगार ने इन तीनों आल्वारों का आविर्भाव दूसरी शताब्दी के आसपास माना है । वे अपने कथन की पुष्टि के लिये संघ काल के प्रसिद्ध पोय्गैयार और इस पोय्गैयाल्वार दोनों को एक सिद्ध करते हुए रावसाहिब मु० राघवय्यंगार के मत को प्रामाणिक मानते हैं । परन्तु अनेक विद्वानों ने इस मत का खंडन करते हुए सिद्ध किया है कि संघ काल के पोय्गैयार और पोय्गैयाल्वार दोनों भिन्न-भिन्न हैं । इसका कारण यह है कि भूलकर भी अन्य देवताओं की वन्दना न करनेवाले पोय्गैयाल्वार ने अपने समय के राजाओं की प्रशस्ति की है, ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता । संघ काल के पोय्गैयार के पदों में अपने समय के चोल, चेर, राजाओं के युद्ध वर्णन मिलते हैं । इसके अतिरिक्त दूसरी शताब्दी से पाचवी शताब्दी तक तमिल प्रदेश, कलप्पिरर् नामक राजाओं द्वारा शासित रहा । इस काल में धार्मिक उत्थान के लिये कहीं भी प्रावधान नहीं रहा है । अतः अन्तः साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रथम तीनों आल्वारों का समय छठी शताब्दी के आसपास माना जा सकता है । पोय्गैयाल्वार और भूतत्तु आल्वार के पदों में पल्लव राजा, नरसिंह पल्लव द्वारा निर्मित ‘मामल्लपुर’ का उल्लेख मिलता है । यह प्रमाण तर्कसंगत भी है । नरसिंह पल्लव ने

ई० ६२५ से ६६० तक राज किया था।^१ परन्तु यहाँ ध्यान देने की बात है कि नरसिंह पल्लव ने इस मंदिर का निर्माण नहीं किया, केवल उसका पुनर्नवीकरण किया है।^२ इन आल्वारों की जीवनी के बारे में अनेक प्रकार की किवदंतियाँ प्रचलित हैं।^३

तीनों आल्वार बड़े ज्ञानी और सात्त्विक पुरुष हैं। ये सदा यही विचार करते हैं कि हम ईश्वर की विभूति हैं और वह हमारा सर्वस्व है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में डूबकर तीनों सदा धूमते रहते थे। इन तीनों आल्वारों के पदों से नीचे दिये गये कुछ पदों के भावानुवाद से इनके भगवत्प्रेम का अनुमान किया जा सकता है।

“मेरा मुख उस परमात्मा को छोड़ कर जिसने महाबलि से इस जगत् की रक्षा की, दूसरे की स्तुति नहीं करेगा। ये कर उसके सिवा अन्य किसी के समक्ष अंजलिबद्ध नहीं होंगे। पूतना का सहार करनेवाले श्री ब्रजविहारी के रूप को छोड़कर न मेरे दृग

१. आल्वारकल् काल निलै रावसाहब मु० राघवच्यंगार पृष्ठ २४

और ऑल हिस्टरी आफ वेंणविसम् इन साबुत

डा० कृष्णस्वामी अय्यंगार, पृष्ठ ६७-७३

२. तमिल् इलक्किय वरलारु-इ० एस० वरदराजय्यर, पृष्ठ २५५

मामल्लै कोविल् मदिल् कुडन्दे—भूतत्तु आल्वार, पृष्ठ २५५

३. गुरु परंपरा के अनुसार पोय्यैयाल्वार, भूतत्तुआल्वार, और पेयाल्वार का जन्म द्वापर युग के अन्त में अब से ६१४४ वर्ष पूर्व हुआ। पोय्यैयाल्वार का जन्म कांचीपुरम के निकट एक सरोवर में पुष्पित सुन्दर कमल से, भूतत्तुआल्वार का जन्म महाबलिपुरम् में माधवी लता के सुगंधित पुष्प से, और पेयाल्वार का जन्म मडलापुर में मंदिर के कुएं के रक्त कमल से हुआ। तीनों को क्रमशः विष्णु के शंख, (पांचजन्य), गदा (कौमोदकी) और खड्ग (नन्दक) के अवतार मानते हैं। तीनों जाति के ब्राह्मण हैं। एक घटना इस प्रकार है कि गहन रजनी में वर्षा हो रही थी। पोय्यैयाल्वार एक टूटी फूटी कुटिया के अन्दर जा ठहरे। थोड़ी देर बाद भूतत्तु आल्वार ने वहाँ आकर कपाट खटखटाये। तब अन्तःकक्ष से यही उत्तर मिला कि एक ही के उपयुक्त शयन का स्थान है। इस पर दूसरे आल्वार ने कहा “ठीक है तब दो बैठ सकते हैं।” इतने में तीसरे आल्वार वहीं आ पहुँचे। उनसे कहा गया कि यहाँ दो व्यक्तियों को ही बैठने के लिये

और किसी रूप को देखेंगे और न मेरे कर्ण किसी का नाम ही सुनेंगे ।”^१

“भगवान इतना सुलभ है कि उनके भक्त जिस रूप को चाहते हैं वही रूप वह अपने लिये बना लेता है । जो नाम भक्त को पसंद है वही नाम रख लेता है ।”^२

“भगवान के नामोच्चारण करने के लिये मुँह के अन्दर ही जिह्वा है जिसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है । जपने के लिये मधुर “नमो नारायण” शब्द है । आश्चर्य है कि लोग अपने पास के साधन को न अपनाकर भगवान को प्राप्त करना छोड़कर दिशा-भ्रमित मार्ग पर क्यों चलते हैं ।”^३

“मेरे आराध्य देव कमल नयन वासुदेव को प्रणाम करने के उपरान्त, इस तुच्छ रजोगुणमय संसार में क्या सार है अथवा “नित्य सूरियो” के साथ बैकुंठ में जाकर रहने में क्या आनन्द है ।”^४

“तपस्या करने के लिये पहाड़ की चोटी पर जाना, पानी में खड़े रहना, या पंचाग्नि तपाने की कोई आवश्यकता नहीं है । सर्वेश्वर के चरण कमलों में भक्ति भाव से फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ो तो पाप स्वयं यह सोचकर कि उसके रहने का स्थान यहाँ नहीं है, भाग जायगा ।”^५

जगह है, तब यह कहते वे आलवार अन्दर आ पहुँचे कि तीनों के लिये खड़े होने की जगह तो है । तीनों ने वहाँ खड़े हुए यह अनुभव किया कि कोई चौथा व्यक्ति उनको ढकेल रहा है । अपने दिव्य-ज्ञान-चक्षु से तीनों ने देखा कि भगवान श्रियःपति ही अपने बीच खड़े हैं । भगवान के दर्शन से गद्गद हो कर तीनों ने उनके माहात्म्य व गुणों की स्तुति करते हुए सौ सौ पदों की सर्जना की ।

तमिल इलक्किय वरलारु : ई० एस० वरदराजय्यर
वैष्णवमुम् तमिलुम्

तथा प्रथम तीन आलवार : श्री श्रीनिवासराघवन, नृसिंह प्रिया

१. प्रथम तिरुवन्तादि : पद ११

२. प्रथम तिरुवन्तादि : पद ४४

३. वही पद ९५

४. दूसरा तिरुवन्तादि पद १०

५. तीसरा तिरुवन्तादि पद ७६

“यह सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि भगवद्भक्ति उत्तम है या यह ससार। परमात्मा के मनोहर चरण कमलों का भजन करना चाहिए, जो सबके लिये सुलभ है। इससे सारे पाप विनष्ट हो जायेंगे।”^१

तिरुमल्लिशै आल्वार :

गुरु परंपरा के अनुसार इनके जन्म के विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि काचीपुरम् के निकट तिरुमल्लिशैयार का जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम कनकागी और भार्गव महर्षि था। परन्तु वे तिरुवाल्लन नामक चतुर्थवर्ण के लकड़हारे के यहाँ पड़े। उस लकड़हारे को “कनिकण्णन” नामक एक लड़का पैदा हुआ, जो पीछे तिरुमल्लिशैयार का शिष्य बन गया। उनकी जीवनी के संबंध में भी अनेकानेक किवदंतियाँ प्रचलित हैं।^२

तिरुमल्लिशैयार ने कट्टर वैष्णव बनने के पूर्व सांख्य, योग, शंकर का अद्वैत सिद्धान्त आदि दर्शनों का गहरा अध्ययन किया।^३ परन्तु वे इन दर्शनों से प्रभावित न हुए। अतः वे पेयाल्वार के उपदेश से विष्णु भक्त बनकर परतत्त्व का प्रचार करने के लिये भ्रमण करते रहे। ये तीव्र कट्टर वैष्णव हैं। अन्य धर्मों के प्रति इनमें सहिष्णुता की भावना नहीं है। इन्होंने शैव, जैन धर्म की कटु आलोचना की है और यहाँ तक कहा है कि जैन बौद्ध धर्मावलंबी अज्ञानी हैं, शिव भक्त तो मूढ़ हैं।^४

१. तीसरा तिरुवन्तादि पद ८८

२. कहा जाता है कि एक बार तिरुमल्लिशैयार ने वृद्ध स्त्री को अपनी तापस शक्ति से सुन्दर युवती के रूप में परिणत कर दिया तो उस देश के राजा ने आल्वार के शिष्य से प्रार्थना की कि उसे भी युवक बना दे। शिष्य ने इन्कार कर दिया तो राजा रुष्ट हो कर गुरु शिष्य को देश निष्कासन का दंड दे दिया। तब आल्वार ने भगवान् से प्रार्थना की कि तुम्हारा भक्त कनिकण्णन जा रहा है और उसके साथ मैं भी। अपनी शेषशय्या लपेटकर तुम भी चले जाओ।

३. “साक्कियम् कर्रोम् समणम् कर्रोम शंगरनार्
आक्किय आगम नुल आराय्न्दोम्—पाक्कियत्ताल्
संकट् करियानैच् चेरुन्दु याम् तीदिलोम्
एंगट् करियतोग्रिल् ॥ तमिल इलक्किय वरलारु : वरदराजव्यर पृष्ठ २६२

४. अरियार्, शमणर्, अयरन्तार् बबुत्तर्,
शिरियार् सिवभत्तर्, शोप्पिल्-वैरियाय
मायवने, मालवने एत्तादार्
ईनबरे, आदलाल् इन्ह ॥

नान्काम् तिरुवन्तादि पद ७

इस आलवार के काल निर्णय में भी विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित है। श्री एल० डी० स्वामिक्वणु पिल्लै प्रथम चार आलवारो को ईस्वी ७२० के आसपास मानते हैं। अन्तः साक्ष्य में एक पद के आधार पर यह धारणा प्रचलित है कि महेन्द्रवर्म के राज्यकाल में अर्थात् ई० ६२५ के आसपास भक्त सार रहे होंगे।^१ इस कथन का डा० कृष्णस्वामी अय्यंगार ने खंड किया है। मु० राघवय्यंगार ने इनका समय ७०० ईस्वी के निकट माना है।^२ परन्तु बहिः-साक्ष्य के आधार पर अनेक विद्वानों का मत है कि इस आलवार के समय को छठी शताब्दी के अंत में माना जा सकता है, क्योंकि इसी काल में शैव संप्रदाय के भक्तों में श्रेष्ठ 'अप्पर' और "संबंधर" ने शिव जी के माहात्म्य का बढ़ा

१. आवकै कोडुत्तलित्त कोनें गुण परने चौथा तिरुवन्तादि : पद ९३

२. आलवारकल् कालनिलै—मु० राघवय्यंगार पृष्ठ ३९

दोनों के चले जाने पर सारा शहर श्री विहीन हो गया। राजा अपनी करनी पर पछताता हुआ, कनिकण से और गुरु से क्षमा मांगी तो आलवार ने भगवान से पुनः प्रार्थना की कि तुम्हारे भक्त ने जाना छोड़ दिया और उसके साथ मैंने भी। तुम भी पहले के जैसे आकर अपनी शय्या पर लेटे रहो।

प्रयाति रोषात् कणिकृष्ण कोविदः तमन्वगेमि त्वमिहास्पदं त्यजन् ।

फणोन्द्रतल्पं परिगृह्य मामनुव्रजेति पद्मं स विधाय निर्ययौ ॥

पुनर्निवृत्तः कणिकृष्णकोविदः सभार्गवः कांच्यधिनाथ माधव ।

इह त्वमास्तीर्य भुजंगमास्तरं कुरुष्व निद्रामिति पद्ममातनोत् ॥

कहा जाता है कि ये एक बार कुम्भकोणम् जाते समय मार्ग में किसी ब्राह्मण के घर की देहली में थोड़ी देर ठहरे। वहाँ ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। आलवार को शूद्र समझ कर पाठ बंद कर दिया। उनके चले जाने पर ब्राह्मणों को इसका स्मरण कितने प्रयत्न करने पर भी नहीं आया कि उन्होंने पाठान्त कहाँ किया था। उन्होंने आलवार में भगवान विष्णु के दिव्य रूप का दर्शन कर क्षमा माँगी और नमस्कार किया। यह भी प्रसिद्ध है कि कुम्भकोणम् पहुंच कर नम्माळ्वार द्वारा विरचित पदों को सुन कर अत्यधिक आनंदित हुए और उन पदों के सामने अपने पदों को निकृष्ट मान कर सभी पदों को फाड़कर कावेरी में फेंक दिया और मात्र २१६ पद ही बचे। तिरुमलशैयालवार—श्री श्रीनिवासरघवन, नृसिंहप्रिया

चढ़ाकर अपनी रचना में वर्णन किया है। हो सकता है कि इस आलवार ने उनके खण्डन करने के निमित्त कट्टर मार्ग अपना लिया होगा। यह युक्ति संगत भी प्रतीत होता है।

इन्होंने दो प्रबंध रचे। (१) नान्मुकन् (चतुर्थ) तिरुवन्तादि (२) तिरुन्वन्दवृत्तम्। इनमें ये परतत्त्व का निर्णय करते हुए कहते हैं कि श्रीमन्नारायण ही परमात्मा है और शेष देवता गण उसके इच्छानुसार सृष्टि आदि कार्य करने-वाले हैं, सहचर हैं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान् निरूपित करते हुए कहते हैं—

मैंने यह जान लिया कि तू ही सर्वशक्तिमान है तथा ब्रह्म और रूद्र का ईश्वर तू ही है। तू ही जगत् कारण है। जो कुछ जाना गया है और जो कुछ ज्ञात होनेवाला है सब तू ही है। सब कर्मों का आराध्य भूत ईश्वर तू ही है।^१

श्री भक्तिसार के कुछ पदों का भावानुवाद इस प्रकार है—

“चारों वर्णों के किसी भी गृह में मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैंने श्रेष्ठ वेदों का भी अध्ययन नहीं किया है। शास्त्र ज्ञान के अभाव में अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रण में नहीं ला सका। अतएव शब्द स्पर्शादि विषय वासनाओं ने मुझे आक्रान्त कर लिया है।”^२

“हे मेरे मन, भगवान, माता पिता की तरह हमारा हित करता है। स्वामी की तरह हमारी रक्षा करता है। वही मुक्ति देनेवाला है। वह हमारे सांसारिक दुखों को दूर करने के लिये उद्यत है। इस दशा में तुम क्यों दुःख में पड़े हो।”^३

पेरियाल्वार :

पेरियाल्वार का जन्म दक्षिण के श्री विल्लिपुत्तूर (श्री धन्वीपुर) नामक नगर में ब्राह्मण के वेयर कुल में हुआ था।^४ पेरियाल्वार की जन्म तिथि के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। गोपीनाथ राव उनका जन्म नौवीं शताब्दी

१. चौथा तिरुवन्तादि पद ९६

२. तिरुन्वन्दवृत्तम् पद १०

३. वही पद ११५

४. वेयरतंगल् कुलत्तुदित्ति विट्टुच्चित्तन। (वेयर कुल में पैदा हुआ विष्णुचित्त)

पेरियाल्वार तिरुमोलि ५।४।११

वेयर पुकल् विट्टुच्चित्तन् (वेयरकुल में प्रसिद्ध विष्णुचित्त)

पेरियाल्वार तिरुमोलि ९।८।११

के प्रारंभ मानते हैं। मु० राघवअय्यंगार ने “अल्वारकल् काल निलै” में अपने खोज पूर्ण लेख में इस मत का खण्डन करते हुए सिद्ध किया है कि पेरियाल्वार का जन्म ६९० ई. में हुआ और ये ८५ वर्ष जीवित रहे। श्री अय्यंगार ने तिल्लमनूर शिलालेख में उल्लिखित चार मारवर्म राजाओं में तृतीय मारवर्म को ही पेरियाल्वार का समकालीन माना है और यह युक्ति संगत प्रतीत होता है। पाँच गोपीनाथ राव के कथनानुसार चतुर्थ मारवर्म वल्लभ को (ई० ८६२) पेरियाल्वार का समकालीन मानने में विशेष कठिनाई होती है, क्योंकि इन्हीं के काल में आचार्य नाथमुनि रहे। चूँकि नाथमुनि ने चार हजार दिव्य प्रबोध का संग्रह किया, इसलिये ये पेरियाल्वार के काल में रहे होंगे, ऐसा माना नहीं जा सकता। क्योंकि आल्वार और इन आचार्यों के बीच का समय अवश्य एक शताब्दी का रहा होगा।^१

पेरियाल्वार के माता-पिता बड़े भक्त थे। बचपन से ही मां-बाप की भगवद् भक्ति का प्रभाव इस बालक पर पड़ा। गहरे वेदाध्ययन करने के उपरान्त उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवत्कैर्य ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। विष्णुचित्त ने सुन्दर फुलवारी लगाई और प्रतिदिन भगवान श्री रंगनाथ वटपत्रशायी को एक पुष्पमाला समर्पित करते थे। भगवान के इस कैर्य का तथा वटपत्रशायी मंदिर में अपने को गौरवान्वित किये जाने का उल्लेख स्वयं उन्होंने एक पद में किया है।^२

पेरियाल्वार के बारे में यह प्रसिद्ध है कि पांड्य वंश के वल्लभ देव नाम के मद्रुरै के अविपति के दरबार में ‘परतत्त्व’ पर शास्त्रार्थ करके अन्य घमर्षि-लवियों को पराजित कर स्वर्ण-शुक को पुरस्कार में प्राप्त किया। उन्होंने इस सिद्धान्त को स्थापित किया कि श्रीमन्नारायण ही “परतत्त्व” है, वही मोक्ष देनेवाला है और उसका अनुभव तथा सेवा ही परमपुरुषार्थ है। कहा जाता है कि शास्त्रार्थ में विजय के उपलक्ष्य में उनके सम्मानार्थ राजा वल्लभ देव ने नगर परिक्रमा के निमित्त विराट जुलूस का आयोजन किया। नगरपरिक्रमा के समय आकाश में श्रीमन्नारायण के लक्ष्मी गरुड़ सहित दर्शन कर आनन्दातिरेक में भगवान की रक्षा हेतु ‘जुग जुग जिये’—पल्लाण्डु पल्लाण्डु—का रक्षा-स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने लगे।^३ भगवान की मनोहर सुकुमार तथा नीलमेघ

१. आल्वारकल् काल निलै : मु० राघवअय्यंगार पृष्ठ ६६

२. हिन्दी आफ श्री वेंणवास् : गोपीनाथ राव : पृष्ठ २३

३. तिरुप्पल्लाण्डु : पेरियाल्वार पद ८, ९ ॥ ३ तिरुप्पल्लाण्डु : पेरियाल्वार,

सदृश कांति को देखकर विष्णुचित्त अत्यन्त भयभीत हो गये कि कहीं इस पापी ससार में मनुष्यों के बीच में आने पर उसे कोई हानि नहीं पहुँचे। अतः सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् परमात्मा की रक्षा हेतु उत्कठित होकर “तिरुप्पल्लाण्डु” का गायन किया। अतः ये पेरियाल्वार अर्थात् “उत्तम आल्वार” कहलाये। अत्यधिक प्रेम में भय की आशंका होना, भावना-उत्कर्ष की चरम सीमा को सूचित करता है। इस “तिरुप्पल्लाण्डु” के बारह पदों को श्री वैष्णव प्रति दिन पूजा के समय श्रद्धा व भक्ति के साथ गाते हैं।

वल्लभ देव से प्राप्त सम्मान को बटपत्रशायी भगवान को अर्पित कर पूर्ववत् मालाकार के रूप में ही भगवान की सेवा में तल्लीन रहे। तब से विष्णुचित्त श्री विल्लिपुत्तूर के भट्टनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।

भगवान की लीलाओं में विशेषतः कृष्णावतार पर वे अधिक आकृष्ट हुए। उसमें विशेषतः कृष्ण की बाल-लीलाओं से वे मोहित होकर अपने विलक्षण अनुभव को “पेरियाल्वार तिरुमोलि” अर्थात् विष्णुचित्त की श्री सूक्ति में किया है। तमिल में ९६ तरह के गीत-विधान हैं, जिनमें मानव-जीवन कार्य-कलापों का वर्णन विशेष रूप से होता है। इसमें बालकों की क्रीड़ा से सबधित वात्सल्य रस युक्त पदों को “पिल्लैत् तमिल” कहते हैं। इसमें आराध्य देव अथवा नायक या नायिका के बालक जीवन का सुन्दर वर्णन वर्णित है। पेरियाल्वार का बाललीला वर्णन बहुत ही स्वाभाविक है। उन्होंने बाल-कृष्ण के सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन किया है। इनके वर्णन के समक्ष अन्य कवियों का वर्णन प्रतिकृति सा जान पड़ता है। कृष्ण का जन्मोत्सव, पालने में सुलाना, लोरी, चढ़ा मामा दिखाना, कृष्ण का नाचना, ताली पीटना, बालक कृष्ण का यशोदा की पीठ पर आरुढ़ होना, दूध पीना, घुटनों के बल चलना आदि बचपन की क्रीड़ाएँ, दही माखन चोरी, बछड़ों को खोल देना, दही का मटका लुटका देना, गाय-बछड़े चराना, रास नृत्य, बत्ती बजाना, गोवर्धन उठाना, आदि क्रीड़ाओं का सजीव वर्णन पेरियाल्वार ने चित्रित किया है। यदि पेरियाल्वार को वात्सल्य के रसराय कहें तो वह अत्युक्ति नहीं है। उन्होंने अपने गीत-काव्य में वर्ण्य विषय के रूप में बालकृष्ण को ही लिया है और वात्सल्य वर्णन को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है।

बाल वर्णन के अतिरिक्त इनके पदों में हिरण्यासुर का वध, कालियदमन, पूतना का संहार, यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ना, सप्त ऋषभों को वश में कर नम्पिन्नै से विवाह करना, धेनुकासुरों का संहार, भगवान विष्णु के दशावतार, कृष्ण का पार्थ-सारथी बनना, रावणसंहार, त्रिविक्रमावतार, पांडवों का दूत

बनना, कुब्जा का उद्धार, कस का बध, गजेन्द्र की रक्षा, बकासुर का सहार, घट नर्तन, इत्यादि का उल्लेख और वर्णन अत्यन्त सुन्दर है। गोपियों के साथ कृष्ण का रूप वर्णन अद्वितीय है। गोपियों के अतुलनीय प्रेम, पांचजन्य पर कही गई उक्तियाँ आदि के संबध में पेरियाल्वार ने वास्तविक स्वर्गलोक की स्थापना की है। श्रीरंग, तिरुप्पेर नगर, कुम्भकोण, तिरुक्कणपुरम्, तिरुक्कुड्डकुडि, वेकटाचल, अयोध्या, सालग्राम, बद्रिकाश्रम, देवप्रयाग, द्वारका, ब्रजभूमि, क्षीराब्धि, परमपद आदि दिव्य क्षेत्रों का वर्णन उनके पदों में मिलता है। उनके पदों में तमिलनाडु का सुन्दर सांस्कृतिक चित्र भी उपलब्ध है—जैसे नवजात शिशु को नहलाना-धुलाना, हरिद्र से जिह्वा रंजित करना, पालने में झुलाने का उत्सव, बच्चों का क्रीडा-गृह बनाकर खेलना, चदा मामा दिखाना, घटनर्तन आदि।

पेरियाल्वार के गीत प्रेम पूर्ण होते हुए भी भक्ति की भव्य भावनाओं से भूषित है। उनके ४७३ पदों में रस, रस का परिपाक तथा काव्य के शास्त्रीय गुणों का सन्निवेश जिस पूर्णता तक पहुँचा है, उसके सामने नायन्मार तथा अन्य आचार्यों की वात्सल्य तथा शान्त रस की उक्तियाँ निष्प्रभ सी लगती हैं। उन्होंने कलिवृत्तम्, कोच्चकक्कलि नामक प्रसिद्ध तमिल छन्दों में संपूर्ण काव्य रचना की है। उन्होंने अपने समय में व्यवहृत भाषा को अपनाया। आल्वार की शब्द-चातुरी के कारण उनका काव्य प्रसाद गुण सम्पन्न, मधुर एवं सरस है। संगीत की लय और ध्वनि इसमें प्रतिध्वनित होती है। बालकृष्ण के सौन्दर्य में निमग्न पेरियाल्वार की भाषा भी जैसे उसी रस में निमग्न हो उठी है। उनकी रचना में अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सम्यक् प्रयोग हुआ है तथा तत्कालीन प्रचलित कहावतों का समावेश भी प्रचुर मात्रा में है।

आण्डाल :

पौर्वापर्य क्रम के अनुसार आण्डाल का स्थान पेरियाल्वार के बाद आता है। इनका विवेचन मीरों के साथ आगे किया जायगा।

नम्माल्वार (श्री शठकोप)

शठकोपाल्वार को सब, अधिक प्यार व श्रद्धा से नम्माल्वार अर्थात् हमारे आल्वार कहते हैं। ये आल्वारों में प्रधान माने जाते हैं। इनका जन्म पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे तिरुक्कुरूर नगर में शूद्र कुल में हुआ। गुरु-परंपरा के अनुसार वे “कौस्तुभ” का अवतार माने जाते हैं। वे सोलह साल की

अवस्था तक मौन ही रहे। अन्तः प्रेरणा से प्रभावित होकर मधुर कवि नम्माळ्वार से मिलने आये। नम्माळ्वार को जगाकर उन्होंने पूछा कि शरीर में वृद्ध जीव क्या आहार खाकर कहाँ रहता है, तुरन्त उत्तर मिला कि उसी को खाकर वही निवास करता है। अर्थात् शरीर सबध से प्राप्त सुख और दुःख का अनुभव करते हुए वही पड़ा रहता है।^१ इस उत्तर से प्रभावित होकर मधुर कवि उनके चले बनकर वहीं रहने लगे।

नम्माळ्वार के जीवन काल के सबध में अनेक मत मतान्तर प्रचलित हैं; डा. श्रीनिवासय्यंगार का विचार है कि नम्माळ्वार ९३५ ईस्वी के लगभग रहे होंगे। वे नाथमुनि और मधुर कवि दोनों को नम्माळ्वार के शिष्य मानते हैं।^२ इस मत का खडन करते हुए डा० कृष्णस्वामी अय्यंगार कहते हैं कि नाथमुनि नम्माळ्वार के समकालीन नहीं है। उनके मत में नम्माळ्वार का जीवन काल छठी शताब्दी के मध्य में है। परन्तु अधिकतर विद्वान अन्तःसाक्ष्य एवं ग्रन्थ-साक्ष्य के आधार पर नम्माळ्वार को पेरियाळ्वार का समकालीन मानते हैं। नम्माळ्वार “कारिमारन”, “शठकोप”, “वकुलापरणन”, “पराकुश”, आदि नामों से भी प्रसिद्ध है।

इनके चार ग्रन्थ हैं जो चार वेदों के सार माने जाते हैं। १०० पद्यों का “तिरुवृत्तम्” ऋग्वेद का सार है। दूसरा सात पद्यों का “तिरुदाशिरिय” यजुर्वेद का सार है। तीसरा अथर्ववेद का सार “पेरिय-तिरुवन्तादि” है जिसमें ८७ पद्य हैं। चौथा “तिरुवाय्मोलि” है। यह सामवेद का सार माना जाता है, इसमें ११०२ पद्य हैं। नम्माळ्वार का यही लक्ष्य है कि सारी आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। अतः वे अपने प्रबोध में ईश्वर स्वरूप, जीव स्वरूप, ईश्वर प्राप्ति का उपाय, उपाय के विघ्न और फल प्राप्ति का उपदेश देते हुए आत्म-रक्षा के लिये शरणागति मार्ग पर अधिक जोर देते हैं। इसी कारण ये “प्रपन्नजन-कूटस्थ” कहलाते हैं।

ये परमात्मा के परतत्त्व और सौशील्य गुणों का अनुभव कभी निज रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में करते हैं। कही भगवान् से सयोग के आनन्द का अनुभव करते हैं तो कही वियोग का, कही अपने को अति नीच और निम्न, पतित कहकर भागते हैं जिससे भगवान् का पवित्र रूप इनके सयोग से दूषित न हो, कही अपने को परमात्मा की कृपा का पात्र मानते हैं और कभी भगवान्

१. तिरुवाय्मोलि : वी० के० राजानुजदासन, भूमिका भाग, पृष्ठ २

२. तमिल स्टडीज : एस० श्रीनिवासय्यंगार

से प्रणय-रोष की भावना से मुँह मोड़कर कहते हैं कि तू अब अन्य गोपियों के पास जा ।

नम्माल्वार का भगवदनुभव :

नम्माल्वार सर्वत्र ईश्वर स्वरूप को ही देखते हैं। नीले आसमान को निहारकर श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर कहते हैं “यह मेरे प्रियतम का बैकुण्ठ है।” समुद्र को देखते ही कहते हैं “यह मेरे प्रियतम का विश्राम स्थल है।” ऊँचे पर्वत को देख प्यार से बुलाते हैं “हे मेरे प्यारे, आ जाओ।” सूर्य को दिखाकर कहने लगते हैं “मेरे श्रीमन् नारायण को देखा।” सर्प के पीछे दौड़ते हुए गद्-गद् हो कर कहते हैं “देखो मेरे प्यारे की शय्या को।” इस प्रकार नम्माल्वार साधुओं में, सज्जनों में, बादलों में, समुद्र में सर्वत्र अपने प्रियतम की मूर्ति के दर्शन करते हैं। ये भगवत्प्रेम से कभी कभी इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि उन्हीं के ध्यान में नाचते, गाते, मूर्च्छित हो जाते हैं। उनका कहना है कि सोते समय में भी श्रिय.पति का ही ध्यान करो। अहंकार ममकार को जड़ से उखाड़ फेको और अपनी दीन हीन दशा को निःसंकोच प्रकट करते हुए सर्वरक्षक परमात्मा की शरण में जाओ। भगवान् की सेवा में अनुपयुक्त शरीर और इन्द्रियाँ, धन और दौलत किसी काम का नहीं। “मेरा खाने का भोजन, पीने का पानी, भुगतने का पान सब कृष्ण है।” इसी भगवदनुभव से प्रफुल्लित होकर वे श्रीमन्नारायण की जय जयकार करते हैं।^१

नम्माल्वार साहित्य :

१. तिरुवृत्तम् :—यह ग्रंथ ऋग्वेद का सार माना जाता है। इसमें सौ पद हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि प्रत्येक पद में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ जिसे अन्यापदेश और स्वापदेश कहते हैं, दोनों सूचित होते हैं। वाच्यार्थ से नायक और नायिका के प्रेम संबंध को सूचित करता है तो लक्ष्यार्थ जीव और ब्रह्म संबंध को नित्य विभूति अर्थात् बैकुण्ठ के मुक्त जीव तथा लीला विभूति के बद्ध जीव दोनों भगवान की प्रजाएं हैं। बद्ध जीव को भव सागर में दुख की झोंके खाते देख नम्माल्वार ने अनुभव किया कि इसका मूल कारण शरीर संबंध

१. श्री शठकोप : श्री श्रीनिवासराघवन, नृसिंह प्रिया

तथा तिरुवाय्मोलि : वी० के० रमानुजदासन, भूमिका भाग ॥

है। अतः वे इस ग्रंथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति तथा प्राकृत वस्तुओं से मेरा संबंध विच्छेद कर दो।

२. तिरुवाशिरियम् :

इसमें आलवार लौकिक लाभ को प्रभु प्रपत्ति के समक्ष तुच्छ समझकर आत्मनिवेदन द्वारा अपने को भगवान के समक्ष अर्पित करके भगवान के दिव्य रूप के अनुभव में विस्मृत हो जाते हैं। इसमें सात पद्य हैं। यह यजुर्वेद का सार माना जाता है।

३. पेरिय तिरुवन्तादि :

इसमें आलवार कहते हैं कि ईश्वर के बारे में जो आनन्दानुभव प्राप्त हुआ है वह किञ्चित् मात्र है, जो अनुभव होनेवाला है वह अत्यधिक है। उनकी मान्यता है कि भक्त के हृदय में प्रभु के लिये पवित्र श्रद्धा तथा प्रेम की भावना ओत-प्रोत होनी चाहिए। प्रभु का यह अहेतुक प्रेम भक्त को अनायास ही मिल जाता है।

४. तिरुवायमोलि :

इसमें समस्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण श्रिय.पति का गुणगान करते हैं। “भगवान आश्रित वात्सल्य से इस लीला विभूति में आते हैं। वे अपने सकल्प से चेतन, अचेतन के स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति करते हैं। उनकी अन्तरात्मा हो कर उनमें रहकर भी वे उनके दोषों से दूर रहते हैं। सब से लक्षण होते हुए भी देवमनुष्यादि के सजातीय हो कर अपनी निरवधिक कृपा से राम कृष्णादि रूप से जन्म लेते हैं। जो अभाग्य अवतार के समकालीन न थे उनके लिये भगवान मदिरों में रहते हैं जहाँ अपने सब महत्व के साथ साथ परम सौलभ्य भी रखते हैं। पत्र, पुष्प, जल, किसी वस्तु से भक्त उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा की त्रुटि को वह सह लेता है। अर्चा में वह अत्यन्त परतन्त्र होकर अपने पूजक के इच्छानुसार खाता है, पीता है, सोता है और उठता है। इस प्रकार परमात्मा के परत्व आश्रित मुलभत्व आदि सभी गुणों का साक्षात्कार करके आनंदित होते हैं।”^१

श्री वेदान्त देशिक ने नम्माळ्वार के प्रबंध का सार इस प्रकार बतलाया है—

१. शठकोप : श्री श्रीनिवासरघवन, नृसिंह प्रिया

श्री शठकोप प्रथम ग्रंथ में ससार की वेदना का विशद वर्णन करते हैं । दूसरे में उस वेदना को कम करने के लिये भगवान ने जो दिव्य स्वरूप दिखाया है उसका वर्णन करते हैं । तीसरे में इस रूप दर्शन से बढ़ती अपनी उन्मत्तावस्था का वर्णन करते हैं । चौथे में अपने इच्छानुसार भगवदनुभव प्राप्त करके मुक्ति पाने का वर्णन है ।^१

नम्माल्वार की भक्ति दास्य भाव की है । वे मोक्ष की अपेक्षा प्रभु सामीप्य को उत्कृष्ट मानते हैं । दास्य भाव से प्रभु की भक्ति करना ही उनके लिये मोक्ष है । समस्त जगत् और उसकी वस्तुओं का, वे भगवान के शरीर रूप में ही अनुभव करते हैं । उनका विचार है कि भगवान के दर्शन अतः चक्षुओं से होते हैं । वे अपने को प्रभु की पत्नी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं ।

नम्माल्वार की भाषा अधिक ही सुन्दर एवं परिमार्जित है । यह चलती होने पर भी साहित्यिक और अत्यन्त उत्कृष्ट है । तमिल के प्रचलित मुहावरे, कहावतों के प्रयोग तथा माधुर्य चित्रमयता के कारण भाषा प्रवाहमयी एवं शुद्ध है । उनकी शैली में वचन चातुरी और रस के सचारी भावों का स्वाभाविक और रोचक मेल है । व्यञ्जना शैली पर सघ काल साहित्य का तथा अपने समकालीन शैव का प्रभाव लक्षित होता है । उनके अलंकारों के प्रयोग प्रशंसनीय है तथा उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति के उदाहरण अधिक सुन्दर हैं । उनके पदों में प्राचीन तमिल प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन की सुन्दर झलक मिलती है । शकुन परीक्षा की प्राचीन परिपाटी, प्रियतमा के प्रेम से निराश हुआ नायक के प्राण-त्याग का वर्णन^२ आदि अनेक चित्र विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं ।

कुलशेखराल्वार :

कुलशेखर आल्वार चेर देश (मलबार) के राजा थे ।^३ वे अपने को क्षत्रिय और कोल्लि राजधानी के अधिपति मानते हैं ।^४ गुह्यरपरा के अनुसार वे

१. आद्ये स्वीयप्रबन्धे शठजिदभिदधे संसृतेर्दुस्सहत्वं
द्वैतीयिके स्वरूपाद्यखिलमयहरेरन्वभूत् स्पष्टदृष्टम् ।
तार्तीयिके स्वकीयां भगवदनुभवे स्फोरयामास तीव्राम्
आशां तुर्ये यथेष्टं भगवदनुभवादाप मुक्तिं शठारिः ॥

—वेदान्तदेशिक

२. मडलेहदल तमिल (शब्द)
३. कौण्डकोन् कुलशेखरन् : पेरुमाल तिरुमोलि ३-८
४. मेरे अपने कुल के राघव सो जा, सो जा : पेरुमाल तिरुमोलि ८-३
कोल्लिकावलन : वही ९-१०

परमात्मा के कौस्तुभ के अंश माने जाते हैं। वे बड़े ज्ञानी और परम राम भक्त हैं। इनकी भावुक प्रकृति पर अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं।^१ पाद

१. एक दिन रामायण कथा प्रवचन में खरदूषण राक्षसों का प्रसंग आया। कथा वाचक ने एक श्लोक कह कर भावार्थ समझाने लगे कि एक ओर चौदह हजार राक्षस हैं जो कपट युद्ध को छोड़ कर और कुछ नहीं जानते। दूसरी ओर रामचंद्रजी अकेले हैं। कैसे धनं युद्ध करेंगे।

“चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्माणाम् ।

एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ।

यह सुनते ही कुलशेखर भावावेश में यह कहते हुए युद्ध में जाने के लिये तैयार हो उठे कि मैं अभी उनकी सहायता के लिये सेना लेकर जाऊंगा। इसे देख कर कथावाचक ने यह कहकर कुलशेखर के भावावेश को शांत किया कि श्री रामचंद्रजी ने अकेले एक ही मुहूर्त में सब राक्षसों को मार डाला।

कुलशेखर के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि वे भगवान की अपेक्षा भक्तों की सेवा करते थे। कुलशेखर चाहते थे कि श्रीरंग जाकर नील रत्न समान सुन्दर भगवान के दर्शन से आनन्द पाऊं। परन्तु उनके मंत्रियों की मालूम था कि यदि वे श्रीरंग जायेंगे तो पुनः वापस नहीं आयेंगे, वहीं ठहर जायेंगे। अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। जब राजा श्रीरंग जाने की तैयारी करते तो भक्तों के एक समूह के आने का समाचार देते। भक्तों का आगमन सुन कर राजा यात्रा स्थगित करते हुए उन भक्तों की सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। इन भक्तों के प्रति राजा के अनन्य भाव को कम करने के लिये रामनवमी के दिन मंत्रियों ने राजा से जाकर शिकायत की कि आये भक्तों में किसी ने पूजा गृह में रखे भगवान के रत्न को चुरा लिया है। भक्तों के ऊपर इस कलंक को कैसे वे सहन कर सकते थे। अपने भक्तों की सच्चरित्रता को निरूपित करने के लिये भरे दरबार में एक भयंकर कृष्ण सर्प को एक घड़े में ढंक कर लाने की आज्ञा दी। यह कहते हुए आपने हाथ की घड़े के अन्दर रख दिया कि यदि मेरे भक्त दोषी हैं तो यह सर्प मुझे काटे। कृष्ण सर्प ने कुछ नहीं किया और भक्त निर्दोष साबित हुए। तुरन्त अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाकर, चिर वांछित श्री रंगनाथ के दर्शन के लिये निकले। अधिक समय तक वहीं रहे। बाद तिरुप्पति आदि दिव्य क्षेत्रों के दर्शन कर, अन्त में मन्नारगुडी (तंजौर के पास) श्री राजगोपाल के दर्शन कर, वहीं संसार छोड़ कर परमात्मा से एक हो गये। नृसिंह प्रिया। श्री श्रीनिवासराघव से संपादित के आधार पर।

टिप्पणी देखें। वे ६७ वर्ष तक जीवित रहे। प्रसिद्ध विद्वान भडारकर कुलशेखर का काल बारहवीं शताब्दी मानते हैं। इस मत का सभी विद्वानों ने खंडन किया है। कुलशेखर अपने को कोल्लि (चेर देश) के अधिपति मानते हैं। ९०० ई. के बाद चेर राजाओं का शासन अन्त हो गया। अतः पल्लव राजा नरसिंह वर्म के काल के पूर्व अर्थात् सातवीं शताब्दी के पूर्व अथवा पल्लवों के शासन के अन्त में अर्थात् ८वीं शताब्दी में ही इस आल्वार का समय माना जा सकता है।^१

आल्वार कुलशेखर के दो प्रधान ग्रंथ हैं। एक मुकुन्दमाला संस्कृत में है और दूसरा पेरुमाल तिरुमोलि तमिल में है। दोनों ही अधिक सरल एवं चलती भाषा में हैं। मुकुन्दमाला में ४५ श्लोक हैं और पेरुमाल तिरुमोलि में १०५ पद्य हैं। इस तिरुमोलि के पहले दशक में श्री रगनाथ भगवान के दर्शन करने की इच्छा वर्णित है। एक गाथा में अपनी तीव्र अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं —

“निरन्तर भगवदनुभव करने पर भी अतृप्त मनवाला मैं भक्तों के सत्संग में मिलकर, भगवान् के यशोगान करते हुए उससे तृप्त न हो कर आँखों से अविरल अश्रुप्रवाह बहाते हुए, भगवान की स्तुति कर, समुद्र घोष के सदृश नित्य वाद्य घोष से व्याप्त श्री रग दिव्य धाम के शेषशायी श्री रगनाथ के दर्शन कर, आनंदातिरेक में नाचते हुए मैं भूमि पर लोट जाऊँगा।”^२

दूसरे दशक में भगवान के भक्तों की भक्ति का वर्णन है। वे कहते हैं कि भागवतों की गोष्ठी के दर्शन से ही आँखें धन्य होती, उनकी पद धूली के सेवन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है। तीसरे दशक में रगनाथ भगवान के प्रति अधिक प्रेम तथा लौकिक विषयों में विरक्ति का वर्णन है। चौथे दशक में प्रार्थना करते हैं कि उनका अगला जन्म श्री वेंकटाद्रि में वास करने के लिये पशु, पक्षी, पुष्प, पुष्कर आदि रूप में दे दे। यहाँ एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है—

“मदोन्मत्त हाथी की पीठ पर विराजमान होकर, सुख भोगने तथा साम्राज्य की इच्छा मैं नहीं रखता। मेरी एक ही इच्छा है कि

१. आल्वारकल् काल निलै : मु राघवय्यंगार

वैष्णवमुम् तमिलुम् । तमिल् इलविकय वरलार। वलदराजय्यर

२. पेरुमाल तिरुमोलि १-९

सर्वेश्वर भगवान के सुन्दर वेकटाचल पर सुशोभित होने के लिये पुष्प फल से रहित एक वृक्ष बन जाऊ ।”^१

“ऊर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं के गान नर्तन आदि भोग नहीं चाहता, किन्तु भ्रमरों से गुंजायमान वेकटाद्रि पर एक पत्थर बनने का सौभाग्य ही पा लूँ ।”^२

पाँचवें दशक में केरल देश में स्थित वित्तुवक्कोडु नामक स्थान के भगवान का वर्णन है । छठे दशक में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रणय रोप उक्ति प्रकट की गई है । सातवें दशक में आलवार स्वयं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से वचित देवकी बनकर माता के दुःख का हृदयविदारक वर्णन है तथा आठवें में कौशल्या के शब्दों में बालक राम के हिडोले में सुलाने का वर्णन है । यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है —

“हे कृष्ण ! तुमसे अपने सुन्दर माथे को हिलाते हुए दिये जानेवाले चूबन को लेने, तुम्हारी मनोहर काँति को देखकर आनन्दित होने, अपनी नन्ही उगलियों को छोटे मूँह में रखकर गुस्से में आकर तुतली शब्दों में जो कहा, उसे सुनने का भाग्य से सर्वथा मैं वचित रह गई । यशोदा को यह सब भाग्य प्राप्त हुआ ।”^३

नवें दशक में दशरथ का प्रलाप और दसवें दशक में पूरे रामायण कथा का संक्षिप्त वर्णन है ।

तोण्डरडिप्पोडियालवार : (भक्ताङ्घिरेणु)

इस आलवार का वास्तविक नाम विप्रनारायण था । तंजोर जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित मंडगुडि गांव में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था । कहा जाता है कि एक बार उन्होंने श्रीरंग जाकर दर्शन किये और भगवान के सौन्दर्य पर मोहित होकर वहीं आस-पास रह कर भगवान की सेवा का निश्चय किया । श्रीरंग मंदिर के पास एक बाग में बाग लगाकर भगवान के लिये माला तैयार करके देते थे । वे श्रीरंग घाम को छोड़कर और कहीं नहीं गये । उनकी जीवनी के बारे में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं ।^४

१. पेरुमाल तिरुमोलि ४।५

२. वही ४।६

३. वही ७।५

४. एक बार भगवद् कैकय में लगे रहते समय एक गणिका ने षडयंत्र रच-

इस आल्वार ने प्रथम तीन आल्वार तथा तिरुमंगैयाल्वार की तरह अन्य धर्मविलवियों की कठोर निन्दा की है। विशेषकर जैन बौद्ध धर्मों की।^१ वे रो-रोकर भगवान की असीम कृपा पर गद्गद् होकर स्तुति करते हैं कि भगवद् भक्ति छोड़कर, नीच लोगो की सगति में पड़कर स्त्री के भोग को लालसा में पड़ा रहा। श्री रंगनाथ ने ही मुझे इस जाल से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया।^२ इससे इनके पूर्व जीवन का पता चलता है। वे तिरुमंगै आल्वार के समकालीन हैं।

इन की दो रचनाएँ है। एक तिरुप्पल्लियेलुन्चि (प्राबोधकी) है। इसमें दस पद्य है। इसमें वे भगवान श्री रंगनाथ के पास जाकर उनकी महिमा का गुण गान करते हुए, प्रार्थना करते हैं कि तू उठ, और तेरे इस दास की सेवा स्वीकार कर, और अपने दासों के दास बन। इन दसो पद्यों को श्री वैष्णव मंदिरो में प्रातः काल सुप्रभात के रूप में गाते हैं और भगवान को जगाते हैं। यहाँ एक पद्य का भावार्थ प्रस्तुत किया जाता है—

‘कावेरी से घिरे श्री रंग में शयन करने वाले भगवन्। सुगन्धित कमल के फूल खिल गये हैं। सूर्य भी घोषयुक्त समुद्र से निकल आया है। कृशोदरी स्त्रियां कावेरी में नहाकर बाल निचोड़कर सुखाकर साडी पहनते हुए तट पर चढ़ आई है। तेरे सद्श बकुलमाला लिये और कधे पर टोकरी से प्रकाशमान “तोण्डर-अडिप्पोडि नामक दास पर कृपा कर और तेरे दासो का दास बना दे। इस दास के लिये श्रीरंग में विराजमान ईश्वर। जाग उठने की कृपा कर।”^१

इनका दूसरा ग्रंथ तिरुमालै (श्री माला) है जिसमें ४५ पद्य है। इसमें

कर इस आल्वार को अपने मोह जाल में फंसा लिया। अब विप्रनारायण को भगवान की याद नहीं रही। उसके सामने एक नया प्रेम संसार खुल गया और इसी में अपने को कृतार्थ और धन्य समझने लगे। भगवान की कृपा से आल्वार गणिका के प्रेम जाल से छूटे और अपनी पूर्व दशा पर लज्जित हुए। प्रायश्चित्त के लिये भगवद् भक्तों की चरण-धूलि ले लेकर शिरोधार्य कर लेते थे। तब से वे तोण्डरडिप्पोडियाल्वार (भक्तान्घ्रिरेणु) अर्थात् भक्तों की चरण रज के नाम से प्रसिद्ध हुए।

१. तिरुमालै : तोण्डरडिप्पोडियाल्वार, ७, ८ ॥

२. वही वही पद १७

३. तिरुप्पल्लियेलुन्चि : तोण्डरडिप्पोडियाल्वार, पद १०

भगवन्नाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए आल्वार कहते हैं—यह शरीर अतन् अचेतन है। एक-न-एक दिन मिट जायगा। इसके पालन पोषण के लिये साधारण मनुष्य और अन्य देवताओं की पूजा करना छोड़कर परतत्त्व की, श्री रंगनाथ की भक्ति करो। उनकी मान्यता है कि भगवद् भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर, वेदों का ज्ञान रखने पर भी अगर उसमें भगवद् भक्ति नहीं हो वह नीच है। जन्म से नीच कुल के होने पर भी यदि उसमें यह गुण हो तो वही उच्च कुल का है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, वही हमारी पूजा का पात्र है।^१

तिरुप्पाणाल्वार :

इनका जन्म श्रीरंग क्षेत्र से चार मील दूरी पर स्थित उरैयूर में पाणरनामक अवर्ण कुल में हुआ। पाण् नामक सुन्दर वाद्य से सुमधुर गीत गाकर जीविका कमाना ही पाणर जाति का काम है। बचपन से ही यह आल्वार अपने वाद्य में भगवान का ही गुण गान करते थे। यही सोचकर आल्वार नदी के उस किनारे पर ही रहकर गाते रहते थे कि मैं उस परिशुद्ध भूमि को छोड़कर उसे अपवित्र नहीं करूँगा। यही रहकर भगवान के गुण गान करके अपना जीवन सफल बनाऊँगा। श्री पाणन् प्रति दिन हाथ में पाण (वीण सदृश वाद्य) लेकर कावेरी जाते और स्नान आदि करके गाने लगते। इस गान में वे इस कदर तन्मय हो जाते थे कि बाहरी ससार का ही ज्ञान नहीं रहता था।

इस आल्वार को तोण्डरडिप्पोडियाल्वार के एक पद के आधार पर उनके समकालीन मानते हैं। “अमलन् आदि पिरान्” नामक दस पद्य ही इनकी रचना है। सूरदास की भाँति उन्होंने भी भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की कि “श्री रंगनाथ मेघ सदृश स्वभाव तथा कातियुक्त हैं और इसी ने गोपाल का रूप लेकर भक्खन चुराया। इसने नवनीत गन्धयुक्त मुँह में अर्थात् इस सौलभ्य में मेरे हृदय को चुरा लिया। वह अण्डान्तर्भूत सभी आत्माओं का ईश्वर है और ससार मडल के आभरण भूत श्रीरंग में विराजमान मेरे इस अमृत के दर्शन करने वाले ये नेत्र किसी दूसरे को नहीं देखेंगे।”^२

इस आल्वार के जीवन के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन आल्वार के भावोन्मेष होकर गाते रहते समय मंदिर के कर्मचारी लोकसारंग आये और

१. तिरुमाले : वही , पद ४२, ४३

२. अमलन् आदि पिरान : तोण्डरडिप्पोडियाल्वार, पद १० : नृसिंह प्रिया से उद्धृत

इसे शूद्र समझ दूर हटने को कहा। उसका प्रभाव न होते देख गुस्से में आकर कर्मचारी ने उस पर छोटा-सा पत्थर उठाकर फेका। थोड़ी देर में श्री पाणन् अपने ध्यान से सचेत हुए। लोकसारंग से क्षमा याचना कर वहां से हट गये। परन्तु मंदिर जाते ही लोकसारंग ने देखा कि भगवान के माथे से रक्त बह रहा है। भगवान का आदेश पाकर लोकसारंग श्री पाणन् को मंदिर ले आये। भगवान के दर्शन से गद् गद् होकर दस पद गाये और अन्त में भगवान में विलीन हो गये।^१

तिरुमंगैयाल्वार-परकाल :

परकाल का जन्म तमिल प्रदेश के चोल मंडल में 'कुरैयलूर' में, चतुर्थ वर्ण में हुआ। इनके पिता चोल राज की सेना का अधिपति था। वे कलियन के नाम से प्रारंभ में प्रसिद्ध थे। इस आल्वार ने अपने को आलि प्रदेश का शासक गतलाया है।^२ इनके पदों में अपने संबंध में "रथ गज तुरग सैन्य शक्तिवाले हैं।"^३ "बड़े ही युद्ध प्रिय लड़ाकू हैं"^४ मधुर तमिल के गंभीर ज्ञाता हैं^५ बड़े दानी स्वभाव के हैं^६ श्री वैष्णव भक्तों की सेवा में रत रहनेवाले हैं^७ तथा अन्य देवताओं की वन्दना भूलकर भी नहीं करने वाले कठोर वैष्णव भक्त आदि अनेक विषय का पता चलता है।

इन्होंने श्री वैष्णव वैद्य की पुत्री कुमुदवल्लि से विवाह कर लिया था।

गुरु परंपरा के अनुसार, परकाल पेरियाल्वार के समकालीन है। वरदराजय्यर जैसे विद्वान परकाल का समय ८वीं शताब्दी के पिछले भाग का मानते हैं।^८ परन्तु मु० राघव-अय्यंगर अपनी आल्वारकाल काल निलै में ऐतिहासिक आधार दिखाकर कहते हैं कि परकाल ई ७९५ के पूर्व ही रहे होंगे।^९

१. नृसिंह प्रिया : श्री श्रीनिवासराघव से संपादित के आधार पर

२. आलिनाडन : पेरिय तिलमोलि, तिरुमंगैयाल्वार पद ७।३।१०

३. वही वही पद २।४।१०, २।५।१०, ५।८।१०

४. वही वही पद ३।९।१०, ३।४।१०

५. वही वही पद ५।२।१०, ७।७।१०, ९।६।१०, १०।१।१०

६. वही वही पद ३।२।१०, ४।२।१०

७. वही वही पद ७।१।१०, ९।६।१०, ४।९।४, १०।८।७,

६।३।५, ६।३।७

८. तमिल इलविकथ वरलारु : वरदराजय्यर पृष्ठ ३७४

९. आल्वार काल निलै : मु. राघव अय्यंगर

कहा जाता है कि तीव्र वैष्णव भक्त यह आल्वार प्रति दिन हजारो भक्तों को खिलाते थे और अन्त में भक्तों के उच्छिष्ट भोजन का स्वाद कर आनन्द पाने थे। जब भक्तों को खिलाने के लिये धनाभाव होने लगा तो राजा को पहुँचाने जाने वाले करके पैसे को ले लिया करते थे। इस कारण इनको अपने आश्रित राजा से लड़ना पड़ता था। कभी कभी यात्रियों को लूटकर भक्तों की सेवा करते रहे। गुरु परंपरा के अनुसार यह कथा प्रसिद्ध है कि भगवान श्री रगनाथ गोदा देवी से विवाह करके लौटते समय इस आल्वार ने उन्हें भी लूटा और अंत में साक्षात् भगवान के दर्शन से आनंदित हुए और तब से लूटना छोड़कर तीव्र भगवद् भक्ति से गद् गद् होकर गाने लगे—

“मैं मुरझा गया था। मुरझाकर मन में अत्यधिक व्यथित भी हुआ था और इस असीम जन्म-मार्ग में भटक रहा था। अब तुम्हारी कृपा से जागृत हुआ। खोजकर पाया “नारायण”।”

इस आल्वार की ६ रचनाएँ हैं। कुल इस आल्वार ने १२५३ पद्य रचे हैं।

पेरियतिरुमोलि : १०८४ पद्य

तिरुक्कुरुन्ताण्डकम् २० पद्य

तिरुनेडुन्ताण्डकम् ३० पद्य

तिरुवेलुर्कारुक्कै १ पद्य

शिरिय तिरुमडल ४० पद्य

पेरिय तिरुमडल ७८ पद्य

इस आल्वार ने भगवद् भक्ति से उत्पन्न होकर समस्त भारत का पर्यटन करके मंदिर में विराजमान भगवन्मूर्तियों के दर्शन किये। अन्त में वे श्रीरंग में ही ठहरे। कहा जाता है कि इस आल्वार ने ही मंदिर के जीर्ण भागों की मरम्मत करायी और भगवान के उत्सवों का भी प्रबन्ध किया। ये ही पहले पहले तिरुनगरी से नम्माल्वार की मूर्ति को आदर सत्कार के साथ ले आये और मार्ग-शीर्ष महीने में : ‘अध्ययनोत्सव’ मनाया जिसमें संस्कृत वेदों की भाँति तमिल गाथाओं को प्रश्रय मिला और आल्वारों की रचनाओं की महिमा प्रकाशित हुई।

परकाल ने अपनी रचनाओं में कई तरह के प्रचलित छन्दों का प्रयोग किया है। इनकी उक्तियाँ बड़ी ही लुभावनी हैं। इनकी कविता मार्मिकता से भरी हुई है। तथा सब ने नम्माल्वार की भाँति इनकी रचनाओं को सच्चे हृदय से अपनाया। इनकी समस्त रचनाएँ गेयात्मकता की दृष्टि में रचित हैं। इनके पदों से यही पता चलता है कि वे तमिल के संघ काल साहित्य के गंभीर मर्मज्ञ रहे हैं।

परकाल का भगवदनुभव :

इनकी मान्यता है कि जीव का स्वरूप परमात्मा का इतना अधीन और परतन्त्र है जितना एक स्त्री का अपने प्यारे पति का। इसी से परकाल कभी-कभी नायिका बनकर प्रियतम से मिलन के लिये तड़पते हैं। नायिका इस कारण विवर्ण और शिथिल हो जाती है। कभी नायिका के रूप में, कभी नायिका की माता के रूप में, कभी नायिका की सहेली के रूप में जो विरह वर्णन आल्वार ने चित्रित किया है वह हृदय विदारक है। कभी नायिका मूर्छित हो जाती है, कभी विरहोन्मत्त होकर अपने प्यारे के पास भ्रमर, सारस बादल आदि के द्वारा सदेश भेजती है, तो कभी स्वयं यशोदा का रूप धारण करके श्याम सुन्दर को दूध पीने को बुलाते हैं, कभी रामचन्द्रजी की विजय में राक्षसों के रूप में उसकी जय जयकार करते हैं।

आल्वार दिव्य क्षेत्रों में जाकर, वहाँ भगवान के सौलभ्य गुणों का वर्णन अपने पेरुमाल तिरुमोलि में करते हैं। तिरुकुस्तान्णकम् में प्रपच की हेयता पर दुःखित होकर इससे अपने को छुड़ाने की प्रार्थना करते हैं। जैसे पानी ही प्यासे की प्यास को बढ़ाता है वैसे ही इनके भगवद् प्रेम ने ही प्रेम को अभिवर्धित कर दिया। तिरुवेलुकूरुक्कै में अपनी इसी आर्ति को प्रकट करते हुए भगवान की शरण ली।

शिरिय तिरुमडल में नायिका, पति से रूठकर प्राण त्याग करने की धमकी देती है। प्रणय में निराश व्यक्ति के प्राण त्याग को तमिल साहित्य में 'मडलूदल' के नाम से अभिहित किया गया है। परन्तु तमिल साहित्य में पुरुष को ही इस प्रकार मडलूदल से प्राण त्यागने का अधिकार है। अपनी प्रियतमा से विवाह संबंध स्थापित करने में असमर्थ होने पर नायक अपनी नायिका के चित्र को चित्रित कर उसको सामने रखकर चारों गलियों से परिक्रमा करते हुए, सब के समक्ष अपनी आत्म-हत्या करने की धमकी देने पर उसकी नायिका को उसे सौंप देंगे, वरना वह प्राण त्याग देगा। परन्तु स्त्रियों को प्राण त्यागने की अनुमति नहीं दी गई है।^१ इस विधि के विरुद्ध आल्वार की नायिका ईश्वर प्रेम में प्राण त्यागना चाहती है।

पेरिय तिरुमडल में प्रणय रोष में नायिका कहती है कि प्रियतम को अर्च रूप में अधिक गर्व हो गया है, मैं अब उसको भी चूर-चूर कर दूँगी।

विरह से व्यथित आल्वार को भगवान के दर्शन मिलता है। उससे

आनंदित होकर भगवान की प्रशंसा करते हैं यही तिरुनेडुत्ताण्डकम् ग्रंथ का विषय है।

मधुर कवि :

मधुर कवि आल्वार का जन्म पाण्ड्य देश में श्री कोलूर में हुआ। कम उम्र में ही इन्होंने चौदहों विद्याओं का अध्ययन कर उनके विद्वान हो गये। वे संगीत शास्त्र में भी निपुण थे और अच्छी तरह गा भी सकते थे। अतः वे मधुर कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए।

भगवन्मूर्तियों के दर्शन के लिये वे पर्यटन के लिये निकले। मथुरा, कांची, काशी, अवन्ती, द्वारका आदि के दर्शन कर अयोध्या आये। वहाँ अन्तः प्रेरणा से प्रेरित होकर पुनः दक्षिण आये और नम्माल्वार से मिलने गये। नम्माल्वार तो मूकावस्था में ध्यान मग्न थे। उनके सामने जाकर मधुर कवि ने प्रश्न किया 'प्रकृति के अन्दर अति सूक्ष्म जीव जन्म ले तो वह किसे खाकर कहें पड़ा रहेगा'।^१ उत्तर मिला उसे खाकर वही पड़ा रहेगा।^२

मधुर कवि इस उत्तर से प्रभावित होकर उन्हीं के शिष्य बन गये और अपने आचार्य को भगवान से भी बढ़कर मानने लगे। वे अपने आल्वार-आचार्यों की रचनाओं को कई राग रागिनियों में गा गाकर सुनाते थे।

श्री मधुर कवि की रचना का नाम 'कणिण नृण शिरुत्ताम्बु' है। इसमें ग्यारह पद्य हैं। पहले दस पद्यों में अपने आचार्य नम्माल्वार की महिमा का वर्णन करके अंत में फलश्रुति बतलाते हैं। सभी पद्यों का सारांश यह है—'मुझे शठकोप के नाम अमृत सा लगता है। उसके सिवा मुझे कोई अन्य देवता पसन्द नहीं है। वे ही मेरे लिये पुरुषार्थ हैं और माता पिता सर्व विध्वंस्कर हैं। वे, विषयान्तरो की रुचि को मिटाने वाले एव भक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे ही मेरे सब पाप दूर करके अपनी दया बरसा सकते हैं। वे ही तत्त्व-ज्ञान का उपदेश देकर स्वाभाविक आकार दिलाने वाले हैं।

कुछेक विद्वान मधुर कवि को आल्वार परंपरा की अपेक्षा, आचार्य परंपरा में रखना ही उचित मानते हैं। मधुर कवि के समय से आचार्य की महिमा बढ़

१. प्रकृतेरुदरे जीवो यदि जातस्तदा अनघ ।

कि भक्षयन् वा कुत्रायं वर्तते स पुमान् गुरो ॥

२. तद्वस्तु भक्षयन् सम्यक् जीवः तत्रैव वर्तते ।

नृसिंह प्रिया से उद्धृत—

गई। मधुर कवि ने नम्माळ्वार को आचार्य का स्थान दिलाकर उन्हें तमिल साहित्य का 'सूरज' बना दिया।

आण्डाळ का जीवन वृत्त, कृतित्व : परिचय

जीवन वृत्त :

आण्डाळ के जन्म के बारे में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि आण्डाळ का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ। परम वैष्णव भक्त विष्णुचित्त (पेरियाळ्वार) को अपनी पुष्प वाटिका में तुलसी दल सींचते समय रहस्यमय ढंग से शिशु रूप में आण्डाळ प्राप्त हुई थीं। उनका जन्म भी कुछ वैसे ही हुआ था जैसे पृथ्वी कन्या सीता देवी का। देवी आदेश पाकर शिशु का नाम गोदा रखा गया। तमिल में 'कोदै' का शब्दार्थ पुष्प के सदृश कोमल, कमनीय होता है।

आण्डाळ की जन्म तिथि के संबंध में श्री मु० राघवय्यंगार के मत को अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। कात्यायनी व्रत के लिये मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन प्रातः किये जाने वाले स्नान^१ को तमिल के संघ काल साहित्य में चांद्रमान रीति के अनुसार "पौष स्नान" कहा गया है।^२ केरल में यही व्रत 'तिरुवादिरै त्योहार' एवं शैवों में 'आरुद्रा दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है।

मार्गशीर्ष व्रत में प्रातःकाल शीत जल में स्नान कर भगवदनुभव करने के लिये आण्डाळ अपनी सभी सखियों को बुलाती है—

“श्री समृद्ध ब्रज वालाओ, दिव्य आभूषण धारिणियां, स्नानेच्छुक जन, सब आइये। आज मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी का शुभ दिन है।”^३

इसी प्रकार सभी सखियों को जगाते हुए एक सखी के यहाँ जाकर प्रातःकाल होने की सूचना देते हुए आण्डाळ उसे जगाती है—

“सभी गोप बालिकाएँ अम्बा पूजा स्थल पहुंच गई है। पूर्व दिशा में शुक्रोदय हो गया है और बृहस्पति अस्तमित हुआ है। पक्षी भी चारों दिशाओं में चहचहा रहे हैं।”^४

१. मार्कलि नीराडल (तमिल शब्द)

२. तै नीराडल (तमिल शब्द)

३. तिरुप्पावै पद १

४. तिरुप्पावै पद १३

आण्डाळ अनेक पदों में 'कुक्कुट-वाग' के पूर्व ही जल-क्रीड़ा करने आये^१ पौ फटने के पूर्व ही स्नान किया^२ " देखो चारो दिशाओं में मुर्गे की बांग सुनाई पड़ रही है ।^३ आदि प्रातः काल में ही व्रत निमित्त स्नान से निवृत्त हो जाने की सूचना मिलती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वे पौ फटने के पूर्व ही स्नान कर व्रत में सलग्न हो जाती हैं। परन्तु उपयुक्त उद्धरण में प्रातःकाल होने की सूचना में आण्डाळ अपने समय की एक विशेष घटना का उल्लेख करती है।

“पूर्व दिशा में शुक्रोदय हो गया है और बृहस्पति अस्तमित हुआ है।”^४

तमिल के प्राचीन साहित्य में 'शुक्रोदय' की सूचना देते हुए प्रातःकाल होने की सूचना देना तो सर्वत्र मिलता है^५ परन्तु आण्डाळ यहां शुक्रोदय (Mercury) के अतिरिक्त गुरु (Jupiter) के अस्ताचल होने का भी उल्लेख करती है। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने में पूर्णिमा के दिन शुक्रोदय होगा ही, यह कोई निश्चित नहीं है। कुछ ही वर्षों में यह घटना घटित हुई है। ऐसी स्थिति में आण्डाळ द्वारा शुक्रोदय तथा गुरु अस्ताचल का एक साथ उल्लेख करने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष घटना उसके अपने समय में घटी है। राघवव्यास ने अपने शोध पूर्ण ग्रंथ 'आळ्वारकल् काल निलै' (आळ्वारों का काल निर्णय) में कहते हैं कि आसमान की पूर्व दिशा में शुक्रोदय और पश्चिमी दिशा में गुरु के अस्त को एक ही साथ हुआ मान ले तो शुक्र और गुरु के मध्य दूर स्थिति १८० अंश है। उदयास्त में अन्तर होने की मात्र १६५ अंश से १८५ अंश के बीच की दूरी ही हो सकती है। इससे अधिक कदापि नहीं। यदि इससे अधिक अंतर होता तो आण्डाळ को इन दोनों को एक ही समय दर्शन सम्भव न होता।

सौरमान रीति के अनुसार मार्गशीर्ष मास में सूर्य वनुराशि में ठहरता है। सूर्य के स्थान से शुक्र ४८ अंश से अधिक दूरी पर नहीं होने के कारण उस महीने में शुक्र को तुला, वृश्चिक, धनु राशियों में से एक में रहना चाहिए। इसके

१. नाच्चियार तिरुमोलि पद ३-१

२. वही पद १-२

३. तिरुप्पावै पद १८

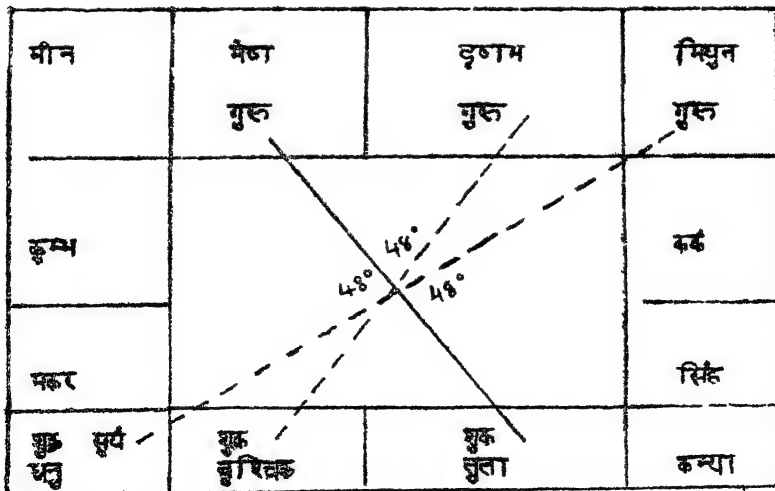
४. वही पद १३

५. परिपाडल ११वां पद, पुरनानूरु : पद ३९७, ३८५, ३९८, पेरेकंदे १, ५, ३, ८१ पोरुनारुप्पडै पद ७२

अतिरिक्त शुक्रोदय और गुरु का अस्त एक साथ होने से शुक्रस्थित राशि से सातवी राशि में अर्थात् मेष, वृषभ, मिथुन राशियों में से एक में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुक्रोदय और गुरु का अस्त एक साथ होने से, गुरुस्थित राशि में सातवी राशि में अर्थात् मेष, वृषभ, मिथुन राशियों में से किसी एक में गुरु को रहना चाहिए। इस आधार पर राघवव्यंगार ने अपने मित्र तथा ज्योतिष शास्त्रज्ञ की सहायता से इसका पता लगाया कि सातवी शताब्दी से नवमी शताब्दी तक किन वर्षों में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमाओं के समय प्रातः पाँच बजे के पूर्व १६५ से १८० अंश तक शुक्रोदय और गुरु का अस्त साथ साथ हुआ। तदनुसार निम्न लिखित विवरण उनको प्राप्त हुआ।

शताब्दी	ईस्वी	महीना	दिनांक	गुरु की दूरी	समय
७	६००	नवंबर	२७	१७१	३-२०
८	७३१	दिसंबर	१८	१७७	३-५०
९	८८५	नवंबर	२५	१८०	५-८
	८८६	दिसंबर	१४	१६५	५-२०

११, १२ सालों में एक बार शुक्रोदय और गुरु अस्त साथ साथ होने पर भी गति में अन्तर होने पर उदय, अस्त में आगे पीछे होने की संभावना है। शुक्र और गुरु की दूरी की स्थिति को निम्नांकित चित्र से अनुमान लगा सकते हैं।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार ६०० ईस्वी को आण्डाळ का समय नहीं मान सकते क्योंकि उस समय पांड्य वंश वल्लभ देव का राज्य काल नहीं रहा। ८८५, ८८६ के समय में तो आचार्य नाथ मुनि रहते थे। अतः इन दोनों को आण्डाळ का काल नहीं मान सकते। अतएव अवशिष्ट ७३१ ईस्वी को आण्डाळ की तिरुप्पावै रचना काल मानने में विशेष कठिनाई नहीं होती। ७३१ ईस्वी में ३-५० वजे से ४ वजे के बीच में शुक्रोदय और गुरु अस्त हुआ है। केरल देश में तिरुवादिदै त्योहार में सवेरे चार वजे के पूर्व ही उठकर स्नान करने की प्रथा को आज भी देख सकते हैं। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अपनी आंखों देखी घटना का ही उल्लेख आण्डाळ ने अपने पदों में किया है और तिरुप्पावै का रचना काल ७३१ ईस्वी में मार्ग शीर्ष महीने की पूर्णिमा के समय में ही हुआ होगा।

गुरु परंपरा के अनुसार आण्डाल का जन्म कर्क महीने के पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में हुआ।^१ “बचपन से ही श्री कृष्ण के लिये उद्भूत मेरे पूजनीय पीन पयोधर द्वारकाधीश उस भगवान के ही उपभोग्य बने”^२ के अनुसार तिरुप्पावे और नाच्चियार तिरुमोलि की रचना करते समय आण्डाल की अवस्था १५, १६ मान लेने पर ७१५, ७१६ ईस्वी में आण्डाल का जन्म हुआ मान सकते हैं।^३

विष्णुचित्त ने भक्ति भाव से कन्या का लालन पालन किया। देव प्रकृति एवं सार्विक भक्त के यहाँ पलने से गोदा बचपन से ही भगवद् भक्ति और भगवत्प्रेम की ओर आकृष्ट हुई। प्रतिदिन गीत गाती हुई पिता के साथ बड़े प्रेम से भगवान के लिये माला गुंथा करती थी। यह माला श्री रगनाथ को समर्पित की जाती थी। बचपन से ही गोदा ने भगवान को मीरां की भाँति ही पतिरूप में वरण कर लिया था। अतएव गोदा भगवान में इतना प्रेममय हो जाती थी कि गुंथी हुई माला को स्वयं पहले पहनकर, भगवान के सामने खड़ी होकर कहती थी कि ‘मैं अपने चन्द्रमुख शिजित चूड़ियों एवं सुगंधित माला के साथ कैसी दिखती हूँ? क्या मैं आपकी योग्या पत्नी बन सकती हूँ?’ इस तरह परमात्मा को समर्पित करने के लिये गुंथी हुई पुष्प माला में से स्वयं को सजाकर देखने के उपरान्त उसे श्री रगनाथ को अर्पण करने के लिये भेजती थी। अततः

१. कर्कटे पूर्वफलगुन्यां तुलसीकाननोद्भवाम्

पांड्ये विश्वंभरां गोदां वन्दे श्रीरगनायकीम् ॥

२. नाच्चियार तिरुमोलि : पद १-४

३. आळ्वारकल् काल निलै : मु० राघवय्यंगार ॥

एक दिन पुष्प माला में सिर का एक बाल चिपक जाने के कारण उसका भेद खुल गया। माला मंदिर के पुजारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी। किन्तु भगवान ने स्वयं स्वप्न में विष्णुचित्त को दर्शन देकर आदेश दिया कि मुझे वही आण्डाळ की पहनी माला ही पहनाया करो। भगवान ने उनको इस कन्या के जन्म के उद्देश्य से भी अवगत कराया कि वराहावतार में पृथ्वी ने उनकी आराधना कर उन्हें प्राप्त करना चाहा था। इस पर उन्होंने उसे नाम संकीर्तन तथा पूजा से अर्चना करने की सलाह दी थी। अतः पृथ्वी ने ही 'गोदा' के रूप में उसके (विष्णुचित्त के) यहां जन्म ग्रहण किया था। विष्णुचित्त अपनी कन्या की भगवद्-भक्ति देखकर गद्गद हो गये। तब से वे धृतमुक्तमाला "नायिका" (शूद्रिकोद्भूत नाचिचार) कहलाई ॥

गोदा श्री रंगनाथ की उपस्थिति का ही सदा अनुभव करती है। वह अपने को भगवान के जनम जनम की दासी मानकर उन्हीं के ध्यान में रात दिन रहती है। अपने को गोपी मानकर गोपियों की तरह उसने व्रतों का पालन किया। कामदेव की पूजा की। वह भी मीरां की भांति प्रियतम-वियोग के दुःख को तथा मिलन-सुख को तरह तरह से व्यक्त करने लगी। प्रेमान्ध होकर कभी वह हँसती, कभी विरह में तड़पती रोती रहती है। प्रियतम के बिना उससे पल भर भी न रहा जाता। भगवत्प्रेम में उन्मत्त गोदा के मन में श्री कृष्ण के गुण तथा लीलाओं की प्रतिच्छविया इतनी गहरी पड़ गई कि वह ब्रजमोहन की लीलाओं का आन्तरिक अनुभव करने लगी। उसका मन सदैव श्री कृष्ण के साथ किसी कुज गली में भटकता रहता है। कभी वह उनके साथ रासलीला करती तो कभी चीर हरण लीला होती, और कभी पांचजन्य बजाकर वह उसके चित्त को चुरा लेते हैं। कभी वह रो रोकर कोकिला सी मेघों से प्रार्थना करती है कि उसे वेकटाद्रि नाथ से मिला दो।^१ अपने संरक्षकों से वह यही कहती है कि 'मेरे ये पीन पयोधर भगवान श्री रंगनाथ के लिये ही उद्भूत हैं। उसी के लिये उपभोग्य ये स्तन हैं, साधारण मनुष्य के लिये नहीं हैं। किसी मनुष्य द्वारा इनके भोग का प्रस्ताव मात्र सुनकर ही मैं जीवित न रह सकूंगी। मुझे वेकटाद्रि नाथ से मिला दो।'^२ "कृष्ण मेरे सामने आकर अपना मानस साक्षात्कार दिखाकर मुझे सता रहा है, अतः यह अपयश फैलने के पूर्व कि माता पिता के रहते ही यह अपने मार्ग में चली गई, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो।"^३ भगवान श्री रंगनाथ ने गोदा की भक्ति से आनंदित होकर उसको अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया।

कहा जाता है कि स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि गोदा को उसके पास लाया जाय। इधर विष्णुचित्त को भी भगवान का आदेश प्राप्त हुआ कि वह गोदा को लेकर मंदिर में उपस्थित हो जहाँ गोदा का विधिवत् पाणिग्रहण किया जायगा। स्वयं आण्डाळ ने भी स्वप्न में देखा कि धूमधाम से उनका विवाह श्री रंगनाथ के साथ हो रहा है। इन्द्रादि देवगण पधारे हैं। स्वयं गिरिजा ने उसे 'मंत्र वस्त्र' पहनाये। वेदपाठी ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं और गोपाल उसके हाथ पकड़कर अग्नि-परिक्रमा कर रहे हैं।

यह भी प्रसिद्ध है कि श्रीरंग मंदिर से गोदा को लेने के लिये पालकी, छत्र चामर, गाजे बाजे के साथ पुजारी आये। पेरियाळ्वार अपनी पुत्री को श्री रंग-क्षेत्र ले गये। गर्भ-गृह में प्रवेश करते ही वह श्रीरंगनाथ की प्रतिमा में विलीन हो गयी। तब से गोदा "आण्डाळ" के नाम से प्रसिद्ध हुई। आण्डाळ शब्द का अर्थ 'जिसने भगवान को प्राप्त किया' लिया गया है।

आण्डाळ के विवाह सबधी अन्य ऐतिहासिक विवरण गरुड वाहन पंडित द्वारा रचित 'दिव्य सुरियो का इतिहास' में गरुड-परंपरा से भिन्न वर्णन दिया गया है। वह इस प्रकार है—

विष्णुचित्त ने अपनी पुत्री की यौवनावस्था और उसके भगवान पर अनुराग पर विचार करके यह निश्चय किया कि भगवान के साथ गोदा का पाणिग्रहण कर देना चाहिए। वे चाहते हैं कि वह विवाह आचार्य श्रेष्ठ नम्माळ्वार के आज्ञानुसार उनकी उपस्थिति में होना चाहिए। यह सोचकर वे अपनी पुत्री और पांड्य राजा वल्लभ देव के साथ नम्माळ्वार के पास पहुँचे। उसी अवसर पर वहाँ आये पोयंगैयार, भूतत्तार, पेयार, तिरुमल्लिशैप्पिरान, तोण्डरडिप्पो-डियाळ्वार, कुलशेखर और मधुर कवि से भी मिले। उपस्थित सभी आळ्वारों ने नम्माळ्वार से रचित पदों को सुना और अपने अपने पदों को भी नम्माळ्वार को सुनाया। फिर गोदा देवी द्वारा विरचित पदों को सुनकर तथा उसके भगवान पर प्रेमाधिक्य को देखकर परमानंदित हुए। तुरन्त नम्माळ्वार ने गोदा देवी के विवाह के लिये स्वयंवर का प्रवध करने के लिये वल्लभराज तथा मधुर कवि को नियुक्त किया। इस उद्धरण में यह ज्ञात होता है कि पेरियाळ्वार, आण्डाळ एवं नम्माळ्वार समकालीन हैं।

गोदा देवी के भगवान में विलीन हो जाने के उपरान्त पेरियाळ्वार अपनी पुत्री के वियोग पर गदगद होकर कह उठे—

“मैंने अपनी इकलौती पुत्री को लक्ष्मी के सदृश पाला पोसा और उसे रक्त नेत्री श्री रंगनाथ ने मुझसे छीन लिया ।”^१

राजगोपालाचारी (राजाजी) जैसे कुछेक विद्वानों का विचार है कि आण्डाळ विष्णुचित्त की पाली-पोसी हुई पुत्री नहीं है, वह केवल उनकी मानस पुत्री है। उनका कहना है कि जैसे अन्य आळ्वारों ने अपने को नायिका का अनुभव कर भगवान को नायक मानकर नाना प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है वैसे ही पेरियाळ्वार ने भी अपने को ही गोदा मानकर भगवान को पति रूप में वरण किया है। ये विद्वान् अपने कथन की पुष्टि के लिये अन्तःसाक्ष्य के रूप में पेरियाळ्वार तिरुमोलि के ७वां और ८वां दशक को मानते हैं। इन दो दशकों में आळ्वार कृष्ण में अनुरक्त अपनी बेटी के लिये दुःखित होकर, उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं।^२

राजाजी एवं अन्य विद्वानों का यह कथन युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता। क्योंकि पेरियाळ्वार ने अपने सभी दशकों के अन्त में ‘विष्णुचित्त’ के नाम का उल्लेख किया है। यदि आण्डाळ को विष्णुचित्त की मानस पुत्री माने तो वैसे ही तिरुप्पावे और नाच्चियार तिरुमोलि के दशकों के अन्त में भी केवल विष्णुचित्त के नाम का उल्लेख करते। आण्डाळ ने तिरुप्पावै के तीसरे पद में अपने को भट्टनाथ की पुत्री गोदा कहा है और चौदह दशकों में से बारह में गोदा का नाम दशक के अन्त में आया है। इसके अतिरिक्त गोदा एक जगह यूथिका पुष्पों को संबोधन करके कहती है—मर्यादा का उल्लंघन करने वाली शूर्पनखा का नासिकाछेदन करने वाले भगवान श्री रामचन्द्र का प्रतिज्ञापालन भले ही मिथ्या हो जाये परन्तु विष्णुचित्त स्वामी की पुत्री के रूप में मेरा जन्म भी क्या व्यर्थ होगा।^३ और एक जगह और भी अधिक स्पष्ट कहती है कि हमारे आचार्य श्रीविल्लिपुत्तूर के स्वामी भगवान को अपने पास बुलायेगे तो हम सब बिना क्लेश के उसके दर्शन कर सकेंगे।^४

बहिःसाक्ष्य में नाथमुनि, पराशरभट्ट, पेरियाळ्वार पिल्लै के अतिरिक्त वेदान्त देशिक के कथन भी द्रष्टव्य हैं। वेदान्त देशिक अपनी गोदा स्तुति में कहते

१. ओरुमकटन्नैयुडैयैनुलकम् निरैन्द पुकलाल् तिरुमकल् पोल् वलर्त्तेन्, सैकण् माल् तान् कोण्डु पोनान्
२. पेरियाळ्वार तिरुमोलि : दशक : ७, ८
३. नाच्चियार तिरुमोलि : पद १०-४
४. वही १०-१०

है कि श्री विष्णुचित्त के कुलरूप, नन्दन वन की कल्पलता सदृश श्री गोदा देवी है जो रंगनाथ रूपी चन्दन वृक्ष के सयोग से, आगों को निहाल कर देती है। वह करुणा में साक्षात् पृथ्वी माता है, रूप गुण में लक्ष्मी ही है। मैं उस गोदा की शरण लेता हूँ। वही मेरी रक्षिका है—

श्री विष्णुचित्त कुल नन्दन कल्पवल्लीं

श्री रंगराज हरिचन्दन योग दृश्याम्।

साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवास्यां

गोदामनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये॥^१

अतः अन्तःसाक्ष्य एवं वहिःसाक्ष्य के आधार पर यह निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि राजाजी एवं अन्य विद्वानों का मत व्यक्ति-युक्त नहीं है।

आण्डाल की रचनाएं :

आण्डाल द्वारा विरचित दो ग्रंथ हैं। १। तिरुप्पावै २, नाच्चियार तिरुमोलि।

तिरुप्पावै :

यह तीस सुन्दर पद्यों का मुक्तक काव्य है। इसमें कात्यायनी व्रत के अनुकरण में मार्गशीर्ष व्रत के रूप में कृष्ण से गोपियों की प्रार्थना का वर्णन वर्णित है। तिरुप्पावै शब्द का अर्थ 'श्री व्रत' लिया जा सकता है। 'पावै' का शब्दार्थ प्रतिमा भी होता है। भागवत में वर्णित गोपियों के बालू से निर्मित कात्यायनी देवी की पूजा का ही अनुकरण यहां आण्डाल गोपियों के रूप में करती हैं, मानेगे तो 'पावै' का अर्थ प्रतिमा लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि तिरुप्पावै के सभी पदों के अन्त में 'एलोर् एम पावाय्' का वाक्यांश आता है। "एल् ओर" को निरर्थक मान लेने पर 'पावाय्' का अर्थ 'हे देवी,' मानना समीचीन होगा। अण्णंगराचार्य जी 'एल् ओर' को आश्चर्य सूचक शब्द के रूप में तथा 'पावै' को व्रत के अर्थ में मानते हैं। वे इस वाक्यांश को विशेष अर्थयुक्त नहीं मानते परन्तु पादान्त में आये हुए अलंकार सूचक अवश्य समझते हैं।^२ अधिकतर विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। प्रसिद्ध विद्वान् आलोचक वै० मु० गोपाल

१. श्री वेदान्त देशिक कृत गोदा स्तुति पद १

२. तिरुप्पावै टीका : अण्णंगराचार्य : भूमिका भाग

कृष्णामाचार्य जी पावै का अर्थ प्रतिमा ही मानते हैं।^१ आण्डाळ अपने पदों में कहती है “देवी (प्रतिमा) के लिये की जाने वाली क्रियाओं को सुनिये। यदि देवी (प्रतिमा) का स्नान कराकर हम भी स्नान करेंगी, आदि वर्णन से कहा जा सकता है कि भागवत में कहे गये कात्यायनी व्रत का ही अनुकरण है। आण्डाळ के समकालीन शैव मत के आचार्य माणिक्य वाचक ने अपने कात्यायनी व्रत से संबंधित काव्य का नाम ‘तिरुवेम्पावै’ रखा है। यहां भी पावै का अर्थ प्रतिमा ही लिया गया है।

तिरुप्पावै में वर्णित देवी व्रत (लक्ष्मी का भी सबोधन माना जा सकता है) के रूप में श्री कृष्ण से मिलने की प्रार्थना ही इस काव्य का विषय है। ‘तिरु’ शब्द श्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सपूर्ण काव्य ‘कोच्चकक् कलिप्पा’ नामक तमिल छंद में रचित है।

इस तिरुप्पावै में वर्णित व्रतानुष्ठान का प्रसंग यो है—

‘गोप बालिकाओं को श्री कृष्ण के साथ विहार करना ब्रजभूमि के गोप-वृद्धों को अच्छा नहीं लगा। अतः गोप-वृद्धों ने अपने अपने घर की कोठरी में गोपियों को बंद कर दिया। वैद्यारी गोपियां कृष्ण-मिलन से वंचित होकर तड़पती रहीं। देवयोग से ब्रज भूमि में अकाल पड़ गया तो ब्रज भूमि को दुर्भिक्ष से बचाने के लिये उन्होंने गोपियों को व्रतानुष्ठान करके वर्षा के लिये प्रार्थना करने की अनुमति दी। अनुमति पाकर सभी गोपियां निश्चय करती हैं कि प्रातः काल यमुना जाकर वहां वालू से देवी (कात्यायनी या लक्ष्मी) की प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करके व्रत के रूप में श्री कृष्ण से जा मिले। और उससे उनकी सेवा करने का श्रेय प्राप्त करने की प्रार्थना करें। तदनुसार धनुर्मास में प्रति दिन उपःकाल के पूर्व ही प्रथम जागी गोपी, दूसरी को जगाकर सब श्री कृष्ण को जगाने के लिये नंद गोप के यहां जाती हैं। द्वार पालक, नंदगोप, यशोदा, बलराम, नीला देवी को जगाकर व्रतानुष्ठान के लिये आवश्यक व्रतोपकरण के रूप में भगवान के नित्य कैर्कर्य करने का श्रेय प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं।

इस ‘तिरुप्पावै’ में गोदा देवी की भावना का उत्कर्ष गोपी रूप में श्री विल्लिपुत्तूर को ही ब्रज भूमि समझकर किया गया है तथा वटपत्रशायी के मंदिर को ही श्री कृष्ण भवन माना गया है।

तिरुप्पावै के पदों में वर्णित विषय :

१. गोपियां मार्गशीर्ष व्रत करने के इच्छुक जनों को बुलाती हैं।

२. व्रतानुष्ठान के नियम तथा वर्जनीय कृत्यों का वर्णन करती है।
३. व्रत के कारण देश को प्राप्त होनेवाला फल बताती है।
४. वर्षा की अधिपति पर्जन्य देव से वर्षा की प्रार्थना करती है।
५. भगवान के कीर्तन से व्रत में सभावित विघ्न की शका निहंतुक बतलाती है।
- ६ से १५. तक, प्रथम जागी गोपी, अन्य गोपियों के यहा जाकर जगाती है।
१६. सभी गोपिया नद गोप के यहा पटुचकर द्वार पालक से कपाट खोलने की प्रार्थना करती है।
१७. नद गोप, यशोदा, श्री कृष्ण एव बलराम को जगाती है।
१८. श्री कृष्ण की प्रधान नायिका नप्पिन्नै को जगाती है।
- १९, २०. श्री कृष्ण एव नप्पिन्नै को अपनी प्रार्थना सुनने की विनती करती है।
२१. नप्पिन्नै के साथ मिलकर श्री कृष्ण की स्तुति करती है।
२२. अपना अनन्याहृत्य प्रकट करती हुई भगवान के कृपा-कटाक्ष की प्रार्थना करती है।
२३. श्री कृष्ण से सिंह सदृश जागकर एव सिंहासन पर आरूढ होकर गोपियों की प्रार्थना सुनने की स्तुति करती है।
२४. सिंहासन पर विराजे श्री कृष्ण की मंगल स्तुति करती है।
२५. श्री कृष्ण की लीलाओं की स्तुति करती है।
२६. व्रतानुष्ठान के लिये शंख भेर्यादि मागती है।
२७. व्रत समाप्त होने पर भगवान से विशेष भेट की अपेक्षा प्रकट करती है।
२८. अपने अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना करती है।
२९. इसमें पूर्व पदों में वर्ण्य विषय की पुनरावृत्ति है तथा पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप प्रकट किया जाता है। गोपिया भगवान से स्पष्ट कहती है कि हम आपके नित्य कैकर्य को छोड़कर और कुछ नहीं चाहती हैं।
३०. फल श्रुति ॥

नाच्चियार तिरुमोलि (गोदा श्री सुक्ति)

इस ग्रंथ में चौदह दशक अर्थात् १४३ पद्य है। पहले दशक में गोदा देवी श्री कृष्ण के साक्षात्कार रूप अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिये, कामदेव के चरणों पर गिरकर, परमात्मा से मिला देने की प्रार्थना करती हैं।

दूसरे दशक में, गोप गोपिकाएं अपने अभीष्ट की प्राप्ति शीघ्र न होने के

कारण दुःखित तथा कुपित होकर श्री कृष्ण के आने पर मान दिखती है और आक्रोश प्रकट करती है।

तीसरे दशक में चौर हरण लीला का मार्मिक चित्रण है।

चौथे दशक में, मिलन के उपरान्त गोपिया पुनः मिलने के लिये शकुन परीक्षा की क्रीडा से जानना चाहती है कि श्री कृष्ण से सयोग होगा कि नहीं।

पाचवे दशक में गोदा कोकिल के पैरो पडकर कृष्ण को बुलाने की प्रार्थना करती है।

छठे दशक में स्वप्न में दृष्ट रगनाथ के साथ सपन्न पाणिग्रहण सस्कार का वर्णन करती है।

सातवे दशक में, अकेले श्री कृष्ण के अधर पान करने वाले पाचजन्य से ईर्ष्या भाव प्रकट करती है।

आठवे दशक में मेघ मदेश का हृदय विदारक वर्णन है।

नवम, दशक, एकादश दशको में उनकी विरह-व्यथा का विशद वर्णन है।

बारहवे दशक में विरह की व्यथा असह्य होने के कारण, अपनी सखियों तथा माता-पिता अपने को श्री कृष्ण के क्रीडास्थान मथुरा आदि स्थलो में पहुँचा देने की प्रार्थना करती है।

तेरहवे दशक में कृष्ण से सबध रखनेवाली कोई न कोई वस्तु अर्थात् तुलसी, पीतांबर, अधर-रस लाकर अपने शरीर पर लेपन की प्रार्थना करती है।

चौदहवे दशक में कृष्ण के सयोग का वर्णन है। इस सयोग-आनंद को सखियों के संभाषण रूप में वर्णन करती है। इस अन्तिम दशक में वृन्दावन में ब्रजमोहन के साक्षात्कार का वर्णन है।

मीरा का जीवन-वृत्त

मीराबाई के समय के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। मात्र जनश्रुतियों का आधार लेकर कुछ लोगो ने इन्हे महाराणा कुभा की राणी और कुछ लोगो ने जयमल राठौर की पुत्री कहा है। कुछ इनको विद्यापति का समकालीन मानते हैं। इस पहली धारणा को सर्वप्रथम प्रसारित करनेवाले विद्वान कर्नल टाड हैं।¹ इन्हीं के आधार पर बाद के विद्वानों ने मीरा का

१. अपने पिता की गद्दी पर बैठने वाले (सन् १४९१) महाराणा कुम्भने मेड़ता परिवार की कन्या मीराबाई से विवाह कर लिया। वह अपने समय

संबंध महाराणा कुभा से स्थापित किया। शिर्वासिह सरोज में इस वान का उल्लेख है कि मीरांबाई का विवाह चित्तौर नरेश राणा कुम्भकर्ण के साथ सवत् १४७० (सन् १४१३ ई०) में हुआ था।^१ बाद में इन सभी धारणाओं को जनश्रुति पर आधारित ठहराते हुए स्वर्गीय म० म० गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने खडिन कर दिया।^२ जहां तक मीराबाई और विद्यापति के समकालीन होने का सवध है, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इन दोनों के समकालीन होने का सर्व प्रथम निर्देश डा० ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने मीरा का विवाह सन् १४१३ ई० में उल्लेख किया था।^३ स्मरणीय है कि विद्यापति का समय पन्द्रहवीं शताब्दी विक्रमी है। इस सवध में सभी विद्वान एकमत हो चुके हैं। इन प्रकार मीरां और विद्यापति को समकालीन मानना किसी प्रकार भी सगत नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार मीरां को जयमल राठौर की पुत्री भी नहीं माना जा सकता। वास्तविकता तो यह है, राव जयमल राठौर पिता न होकर चचेरे भाई थे।^४

उपर्युक्त इन सभी असंगतियों का निवारण करके मु० देवीप्रसाद जी मुंसिफ, अजमेर निवासी हरिविलास सारदा एंव प० गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि ने इतिहास का आधार लेते हुए अंतिम रूप से निश्चित कर दिया है कि मीरां राव दूदाजी के चतुर्थ पुत्र रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। इतिहास के अनुसार राव दूदा के पुत्र रत्नसिंह की मृत्यु स० १५८४ (सन् १५२७ ई०, में हुई थी। इस आधार पर ही मीरांबाई का जन्म सवत् १५५५ (सन् १४९८ ई०) के आसपास स्वीकार किया गया है। डा० प्रभात अपने शोध-प्रबंध

में सौन्दर्य और सच्चरित्रता के लिये सबसे प्रसिद्ध रानी थी और इसके द्वारा रचे हुए अनेक गीत अब भी सुरक्षित हैं।

एनल्स एंड एंटीक्विटी आव राजस्थान, जेम्स डाड, पृ० ३३७

१. मीरांबाई का विवाह संवत् १४७० के करीब राजा मोकलदेव के सुपुत्र राजा कुम्भकर्ण चित्तौर नरेश के साथ हुआ था।

ठाकुर शिर्वासिह सेगर, शिर्वासिह सरोज, पृष्ठ ४७५

२. राजपुताने का इतिहास (पहला खंड) म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पृष्ठ ३५५

३. मार्टन बर्नार्ड्स लिटरेचर, डा०, जो० ए० ग्रियर्सन

४. मीरांबाई की पदावली, पं० परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २१२, सप्तम संस्करण

‘मीराबाई’ मे मीराबाई की जन्म तिथि श्रावण सुदी^१ शुक्रवार सवत् १५६१ मानते हैं।^२ कुछ लोग तो मीराबाई का निश्चित जन्म काल निश्चित रूपसे सं० १५७३ मे स्वीकार करते हैं।^३

मीरा का जन्म स्थान विद्वानों के मतानुसार जोधपुर से ३५ मील दूर पूर्वोत्तर दिशा मे उपस्थित कुडकी नामक गाँव है।^४ मीरा अपने पदो मे अपने को मेड़तणी होने का उल्लेख किया है। इस संबंध में मंशी देवी प्रसाद का यह मत उल्लेखनीय है कि “दूदा जी ने सं० १५१८ मे (१४६१ ई०) जोधपुर मे ४० कोस पर अजमेर के रास्ते पर पुराने शहर मेड़ते को नये सिरे से बसाया जो बहुत मुद्दतों से ऊजड़ पड़ा था और जिसको ठेट मे पंवार राजा मान्धाता का बसाया हुआ कहते हैं बस यही जिला जो मेड़ते से अजमेर के पास तक चारो तरफ २०।२० कोस के गिदांव मे फैला हुआ है मीराबाई का देश कहलाता है।”^५

१. मीराबाई का जीवन चरित्र, मु० देवीप्रसाद, पृष्ठ ९

वही पाद टिप्पणी—“हर विलास सारदा के अनुसार इनका जन्म १४९८ ई० के आसपास माना जाता है। अन्य विद्वान् १५०४ ई० मानते हैं।

उदयपुर राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पृष्ठ ३८४

२. मीराबाई, शोध प्रबंध : डा० प्रभात, पृष्ठ ११९

श्री सुखवीर सिंह गहलोत के अनुसार मीराबाई की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल तिथि १ संवत् १५६९ (सन् १५०४ ई०) है।

—देशदूत, सन् १९४५ ई०

३. मीराबाई का जीवन चरित्र, मु० देवीप्रसाद, पृष्ठ ९

अलनियाबास, वजपुरा (मारवाड़) में निवासी भंडारिया चौहाने के कुलगुरुओं तथा धोलेराव के उनके भाट के रिकार्ड अनुसार उनका जन्म, ग्राम कुडकी—परगना जैतारण (मारवाड़) में बैसाख सुदी तीज १५५५ को हुआ था। —बगीय हिन्दी परिषद्, मीरा स्मृति ग्रंथ—विद्यानन्द शर्मा

४. मिश्रबन्धु : मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २६३, पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८२

५. मीराबाई का जीवन चरित्र, पृष्ठ ८-९

प्रचलित है कि बाल्यावस्था में ही मीराँ का गिरधरलाल के प्रति विशेष आकर्षण हो गया था। इस आकर्षण के कारण रूप में एक घटना विशेष का उल्लेख किया जाता है, जिसके अनुसार कोई महात्मा गिरधरलाल की मूर्ति के साथ मीराँ के घर विश्राम हेतु रुका हुआ था। पूजा के समय उनके सामने गिरधरलाल की उक्त सुन्दर मूर्ति को देखकर मीराँ का मन उसे पाने के लिये मचल उठा। माँगने पर महात्मा ने उसे देने से इन्कार कर दिया। किन्तु रात्रि में उसे स्वप्न आया कि यदि वह मूर्ति को मीरा को नहीं दे देता तो उसकी कुशल नहीं है। भयभीत होकर उसने मूर्ति को मीरा को सुपुर्द कर दिया। मीरा उस मूर्ति के साथ सर्वदा खेल रचा करती थी। इस प्रसंग में एक और घटना का उल्लेख किया जाता है जिसके अनुसार अपने किसी पड़ोसी के यहाँ विवाहोत्सव में होनेवाले विभिन्न विधि-विधान को देखकर मीराँ ने अपनी माँ से यह पूछा था कि उसकी शादी किसके साथ होगी। माँ ने हसती हुई उत्तर दिया कि तेरी शादी गिरधरलाल के साथ होगी। कहा जाता है कि मीरा ने माँ के इस कथन को अक्षरशः स्वीकार कर लिया था और बाल्यावस्था में घटित इस घटना की छाप उनके जीवन पर यावज्जीवन रही। मीरा के एक पद में बालपना की प्रीति में उल्लेख का यह घटना ही कारण मानी जाती है।^१ इस बालपन में प्राप्त गिरधरलाल की मूर्ति को मीरा अपने विवाह के उपरान्त ससुराल में भी ले गई थी जिससे सबधित अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं।^२

मीरा के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक छाप इनके पितामह राव दूदा जी की पड़ी थी। मीरा की माता का बहुत अल्प काल में ही देहान्त हो जाने के कारण तथा इनके पिता के सर्वदा युद्ध में व्यस्त रहने के कारण इनके पालन की उचित व्यवस्था के लिए राव दूदा ने इन्हे कुड़की से मेड़ता बुला लिया था। वहीं पर मीराँ का लालन पालन हुआ था। दूदा के पास ही इनके बड़े पुत्र बीरमदेव का पुत्र जयमल भी रहा करता था। इन दोनों के व्यक्तित्व पर राव दूदाजी के धार्मिक संस्कारों की अमिट छाप पड़ी थी।

१.

आवो मेनमोहना जी मीठा थारो बोल ।

बालपना की प्रीति रमाइयाजी, कदे नाहिं आयो थारो तोल ।

दरसन बिन मोहिं जक न परत है चित्त मेरो डवांडोल ।

मीराँ कहै मै भई रावरी, कहो तो बजाऊं ढोल ।

मीराँ की पदावली : पद १००

२. मीरांबाई की पदावली, भूमिका भाग, पृष्ठ २१, पं० परशुराम चतुर्वेदी

मीरा का विवाह महाराणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संवत् १५७३ सन् १५१६ ई० में सम्पन्न हुआ था। विवाहोपरान्त ये अपनी ससुराल मेवाड़ में चली आई थी। यहाँ इन्हें मेड़तणी संबोधित किया जाता था। इनका प्रारंभिक वैवाहिक जीवन सुखमय बीता किन्तु यह सुखमय जीवन अधिक दिनों तक नहीं चल सका। जीवन के अल्प काल में ही कुंवर भोजराज का देहान्त हो गया था। अनुमान है कि इनका देहान्त इनके पिता के जीवन काल में ही सन् १५१८ ई० से १५२३ ई० के बीच हो गया था। इस प्रकार मीराबाई अपनी युवावस्था में ही विधवा हो गई थी।^१ पति के इस अकाल-कवलित होने की घटना ने मीरा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था और उनका झुकाव गिरधरलाल की तरफ एकनिष्ठ हो गया था।

मीरा की उपर्युक्त विवाह तिथि (संवत् १५७३) को ही मिश्रबन्धुओं एवं पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रमवश जन्म तिथि^२ एवं वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित “मीराबाई की शब्दावली” के संपादक महोदय ने मृत्यु तिथि मान लिया है।^३ पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही मीरा के पिता रत्नसिंह और स्वसुर राणा सागा की भी मृत्यु हो गई। इस दुःखद घटना का मीरा के मानस पर और भी गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने ससार को असार समझकर और अधिक वेग और तन्मयता के साथ गिरधर गोपाल की आराधना तथा साधु संतो की संगति प्रारंभ कर दिया। रत्नवास का त्याग कर मंदिरो में गिरधर गोपाल की मूर्ति के समक्ष तन्मय होकर इनके नृत्य करने का उल्लेख इनके पदों में मिलता है।

दिनों दिन बढ़ती हुई इनकी ख्याति को देखते हुए वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों ने इन्हें अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित करने का भी प्रयत्न किया।^४ किन्तु मीरा ने किसी भी संप्रदाय में सम्मिलित होने से अपनी असहमति व्यक्त की और गिरधरलाल में ही नित्यप्रति व्यस्त रहने लगी।

कोई निश्चित आधार न होते हुए भी मीरा का संबंध चैतन्य संप्रदाय से जोड़ा जाता है। चैतन्य महाप्रभु राधाकृष्ण के उपासक थे और राजस्थान

१. मीराबाई का जीवन चरित्र : मु० देवी प्रसाद, पृष्ठ १०

२. मिश्रबन्धु विनोद : मिश्रबन्धु, प्रथम भाग, पृष्ठ २६३

हिन्दी साहित्य का इतिहास : पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १८२

३. मीराबाई की शब्दावली, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पृष्ठ १

४. चौरासी वैष्णवन की वार्ता : गोसाईं गोकुलनाथ

मीराबाई की पदावली : पृष्ठ २२२

गुजरात आदि प्रदेशों का पर्यटन कर चुके थे। इस आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि मीरां से उनकी भेंट हुई थी और इन्होंने मीरा को अपना शिष्य बनाया था। किन्तु दोनों के समय को ध्यान में रखते हुए देखे तो इनका परस्पर मिलना नितान्त असम्भव सा जान पड़ता है। सम्भावना मात्र इतनी है कि चैतन्य के शिष्य जीवगोस्वामी से मीरा को चैतन्य का संदेश प्राप्त हो गया होगा।^१ कोई निश्चित प्रमाण न होने पर भी वियोगी हरि मीराबाई को सिद्ध गुरु जी गोस्वामी का शिष्या मानते हैं। इनका सबंध चैतन्य संप्रदाय से स्थापित करते हैं। इन सब के लिये उन्होंने एक पद को आधार बनाया है^२ जिसके मीराबाई द्वारा रचित होने में ही सन्देह है।^३

डा० पीताम्बरदत्त बड़थवाल जैसे कुछ विद्वान मीरा को सत मत से प्रभावित मानते हैं और यहां तक कहते हैं कि मीरा नाम कबीर के अनुयायी संतो द्वारा दिया हुआ ही है।^४ किन्तु इस स्थापना में सहज ही विश्वास कर लेना उचित नहीं है। इस विचारणीय विषय पर प० परशुराम चतुर्वेदी का मत विशेष रूप

१. अपने समय के जीव गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। भारत के पश्चिमोत्तर अंचल में श्री चैतन्य के उपदेशों का प्रचार इन्होंने बहुत अधिक किया था। यह संभव है कि मीराबाई को इनके संपर्क में आने के कारण श्री चैतन्य का संदेश प्राप्त हुआ हो और वे उससे प्रभावित भी हुई हों किन्तु यह मानना कि मीराबाई कभी भी चैतन्य से मिली होंगी आधार युक्त नहीं जान पड़ता।

मीराबाई और चैतन्य : डा० सुकुमार सेन, मीरां स्मृति ग्रंथ
 २. अब तो हरी नाम लौं लागी।

सब जग को यह भाखन चोरा, नाम धर्यौ वैरागी॥

कित्त छोड़ी वह मोहन मुरली, कहं छोड़ी सब गोपी।

मूँड मुड़ाई डोरि कठि बांधी, माथे मोहन टोपी॥

मात जसोमति भाखन कारन, बांधे जाको पांव।

स्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नांव॥

पीतांबर को भाव दिखावै, कटि कोपीन कसै।

गौर कृष्ण की दासी मीरां, रसखा कृष्ण बसै॥

मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई का पद्यसंग्रह, पृष्ठ ९

३. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २२३-२२४

४. मीराबाई, डा० पीतांबरदत्त बड़थवाल, "सरस्वती" भाग ४०, संख्या ३

से द्रष्टव्य है—“कबीर साहब का दादु की रचनाओं में भी आये हुए “मीरा” शब्द को हम ईश्वर के लिये प्रयुक्त व्यक्तिवाचक सज्ञा, किसी प्रकार भी नहीं मान सकते।^१ हां, इतना निश्चित है कि मीरा संतो की संगति में रही है। अतः जाने या अनजाने उनकी रचनाओं में संतों की शब्दावलियां मिश्रित हैं। किन्तु इन शब्दों को प्रभाव रूप से ग्रहण किया हुआ नहीं माना जा सकता। ये तो मात्र गिरधर गोपाल के लिये प्रतीक रूप में ही आये हैं।

कुछ प्रक्षिप्त पदों के आधार पर कुछ लोग मीरा को रैदास की शिष्या मानते हैं और मीरा और रैदास की भेंट काशी नगर के चौक में होने का उल्लेख है। किन्तु मीरा का काशी प्रवास किसी ऐतिहासिक आधार पर निश्चित नहीं होता और मीरा के समय में चौक का अस्तित्व रहा होगा, इसमें ही सन्देह है। दोनों के समय की दृष्टि से भी इनकी भेंट संभव सी नहीं जान पड़ती।^२ रैदास के साथ चित्तौर की “झाली रानी” की भेंट का उल्लेख मिलता है। इनकी भेंट काशी में ही हुई थी। झाली रानी कुंभा की पत्नी थी। अतः संभव हो “झाली रानी” को “मेड़तणी” समझ लिया हो।^३ अतः रैदास के साथ मीरा की भेंट का उल्लेख असंभव ही है।

सत्य तो यह है कि मीरा के ऊपर उनके स्वशुर कुल और पितृकुल के अतिरिक्त और किसी का भी प्रभाव नहीं है। पितृकुल का राजघराना परम वैष्णव था जिनके उपास्यदेव चतुर्भुज भगवान का मंदिर अब भी मेड़ते में वर्तमान है। स्वशुर कुल के राणा कुभा एवं उनके पूर्वज एकलिंग के उपासक होते हुए भी वैष्णव धर्म की ओर झुके थे। राणा कुभा एवं उनके पूर्वजों द्वारा बनवाये मंदिर इसके प्रमाण हैं।^४ इसलिये यह मानना ही होगा कि मीरा के ऊपर यदि किसी धर्म या मत

१. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २३२

२. “काशी का चौक अभी हाल का बना हुआ है। प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ तक महाश्मशान समाप्त होता था और अब भी श्मशान विनायक फाटक के पास मौजूद है। मुगल काल में वहाँ अदालत स्थापित हुई थी जो महाल अब भी पुरानी अदालत कहलाता है। चांदनी चौक का छोटा रूप “चौक” भी मुगल काल से प्रचलित हुआ है।

मीरा माधुरी—ब्रजरत्नदास

३. “गुरु रैदास”, —तारकनाथ अप्रवाल, मीरा स्मृति ग्रंथ, बंगीय हिन्दी परिषद

४. मीराबाई का जीवन चरित्र, मु० देवी प्रसाद, पृष्ठ १०

मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २३१

की छाप है तो वह है वैष्णव धर्म। मीरा के समय तक आत्मार भक्तों एवं रामानुजीय भक्ति सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार उत्तर में विशेषतया राजस्थान और गुजरात में हो चुके थे। इस प्रकार इस वैष्णव धर्म से प्रभावित होना मीरा के लिये सहज संभव है। राव दूदा जी का चतुर्भुज विष्णु का मंदिर बनवाना, वीरमजी, जयमल जी का परम वैष्णव एवं भगवद्भक्त होना तथा राणा कुभा द्वारा वैष्णव मंदिर का निर्माण करना, रामानुजीय सिद्धान्तों के प्रसार का ही ज्वलन्त उदाहरण है। अतः यह कहना असंगत नहीं है कि मीरा के ऊपर रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की छाप पड़ी है।

जनश्रुति है कि मीरा के साथ अकबर और तानसेन की भेंट हुई थी। किन्तु इतिहास सम्मत न होने के कारण अधिकांश विद्वान इस धारणा से अपनी असहमति प्रकट करते हैं जिसमें सन्देह के लिये कोई भी स्थान नहीं है।^१

मीरा के स्वशुर महाराणा सागा की मृत्यु के बाद उनका द्वितीय पुत्र महाराणा रत्नसिंह गद्दी पर बैठे थे। रत्नसिंह को बूंदी के हाड़ा सूरजमल ने पारस्परिक वैमनस्य के कारण शिकार खेलते समय मार डाला। इनकी मृत्यु के बाद राणा सागा का तृतीय पुत्र विक्रमाजित सिंह उत्तराधिकारी हुआ। यह स्वभावतः दुष्ट था। इन्होंने मीराबाई को नाना प्रकार की यातनाएँ दी थी जिसका उल्लेख मीरा के पदों में स्थान-स्थान पर हुआ है। कहा जाता है कि उनकी यातना से तग आकर ही कष्ट शमनार्थ मीरा ने पत्नी लिखकर गोस्वामी तुलसीदास से राय मांगी थी।^२

१. मीराबाई का जीवन चरित्र, पृष्ठ २८

२. कहा जाता है, निम्नलिखित पद भेज कर तुलसीदास जी से राय मांगी थी—यह पाठ मीराबाई की शब्दावली, वेलवेडियर प्रेस की भूमिका में उद्धृत है—

श्री तुलसी सुख निधान दुख हरन गोसाईं।

बारहि बार प्रणाम करूं, अब हरो सोक समुदाई।

घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई।

साधु-संग अरु भजन करत, मोहि देत कलेस महाई।

बालपने ते मीरां कीन्हों, गिरघरलाल मित्ताई।

सो तो अब छूटत नहि क्यों हूं, लागि लगन बरियाई।

मेरे मात पिता के सम ही, हरिभक्तन सुखदाई।

हमको कहा उचित करिबो है, सो लिखिये समुझाई।

मीराबाई की शब्दावली—वेलवेडियर प्रेस, पृष्ठ ५

कुछ लोग तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि मीरां गोस्वामी तुलसीदास से स्वयं मिली थी।^१ किन्तु यह प्रसंग भी ऐतिहासिक दृष्टि से संदेहास्पद है।

विक्रमाजीत सिंह की अत्याचारों एवं उनके शासन की कुव्यवस्था के कारण उनकी प्रजा भी असन्तुष्ट रहती थी। उनकी कमजोरियों को देखते हुए गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आधिपत्य कर लिया। तत्संबंधी युद्ध में राणा परिवार पूर्णतः विनष्ट हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं दिनों मीरां अपने चाचा वीरमदेव के बुलाने पर मेवाड़ का त्याग करके अपने नैहर चली आई। यहाँ पर इनका जीवन सुचारु रूप से बीतने लगा। कहा जाता है कि महल के जिस भाग में मीराबाई गिरधर की पूजा किया करती थी वह चतुर्भुज भगवान के मंदिर में सम्मिलित है और मीराबाई के भोजनशाला के नाम से अब भी विद्यमान है।^२ कालान्तर में मेड़ता की दशा भी अस्त-व्यस्त होती गई और अनबन के कारण संवत् १५६५ वि० में जोधपुर के राव मालदेव ने राव वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया। इस घटना के कारण मीरां का चित्त और भी अव्यवस्थित हो उठा और इस संसार से उन्हें सहज विरक्त हो गई जिसके फलस्वरूप उन्होंने मेड़ता का भी त्याग कर अपना जीवन तीर्थाटन और सत्संग में व्यतीत कर देने का निश्चय किया। कहा जाता है कि वे प्रथमतः वृन्दावन गई जहाँ उनकी भेट रूपगोस्वामी के भतीजे जीव गोस्वामी से हुई। जीव गोस्वामी जी चैतन्य संप्रदाय के साधुओं में सर्वप्रसिद्ध थे। कथा प्रचलित है कि जीव गोस्वामी ने पहले कहला भेजा कि मैं स्त्रियों से मिला नहीं करता। किन्तु

कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद लिख भेजा था।

जाके प्रिय न राम वैदेही ।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ।

तज्यो पिता प्रहलाद बिभीषण बंधु भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनिता भये सब मंगलकारी ।

नातो नेह राम से मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ ।

अंजन कहा आँख जो फूटै, बहुत कहौ कहाँ लौ ।

तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य प्रान ते प्यारो ।

जासो बड़े सनेह रामपद, एतो मतो हमारो ।

—विनय पत्रिका, पृष्ठ ५५१

१. बा: शिवनन्दन सहाय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, पृष्ठ १११

२. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २५ पं० परशुराम चतुर्वेदी

मीरा के इस कथन को मुनकर "मैं तो अब तक समझती थी कि वृन्दावन में भगवान श्री कृष्ण ही एक मात्र पुरुष और अन्य सभी लोग गोपी या स्त्री रूप हैं। मुझे आज ज्ञात हुआ कि भगवान के अतिरिक्त अपने को पुरुष समझने वाले यहा और भी विद्यमान हैं।^१ जीव गोस्वामी चकित रह गये और दौडकर मीरा में मिले। मीराबाई कदाचित वहाँ कुछ दिनों तक उनके साथ सत्संग भी किया और पश्चात् सभवतः सवत् १५६६ वि० में द्वारिकाधाम चली गई थी। प्रचलित है कि बहादुरशाह, मेवाड पर बहुत दिनों तक आधिपत्य नहीं कर सका और विक्रमाजीत सिंह ने मेवाड पर पुनः अधिकार कर लिया। वणवीर ने विक्रमाजीत सिंह की हत्या करके मेवाड पर कब्जा तो कर लिया, वह भी स्थायी रूप से न रह सका और मेवाड की गद्दी पर विक्रमाजीत सिंह का छोटा भाई उदय सिंह बिठाया गया। इधर राव वीरमदेव ने भी पुनः मेड़ते पर अधिकार कर लिया। प्रसिद्ध है कि मेवाड़ और मेड़ता दोनों की स्थिति अच्छी होने पर दोनों ने मीरा को द्वारिकाधाम से वापस लौटा लाने के लिये ब्राह्मण भेजे थे। मीरा ने वापस आने से इनकार किया तो ब्राह्मणों ने हठ करना प्रारम्भ कर दिया। इससे ऊँकर मीरा अपना मानसिक सतुलन खो बैठी और ब्राह्मणों से वापस चलने का आश्वासन देकर रणछोड़जी के मंदिर में उनसे आज्ञा प्राप्त करने के लिये गई। कहते हैं कि वे उस मंदिर से फिर वापस नहीं लौटी। सभवतः उन्होंने अपने को भगवान रणछोड़जी की पवित्र प्रतिमा में ही अन्तर्बिलीन कर लिया। इस घटना का समय अधिकतर विद्वान सवत् १६०३ वि० (सन् १५४६ ई०) मानते हैं।^२ किन्तु कुछ विद्वान इससे असहमति प्रकट करते हुए इस तिथि के वाद भी मीरा के जीवित रहने का उल्लेख करते हैं।^३

१. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ २६, पं० परशुराम चतुर्वेदी

२. मीराबाई का जीवन चरित्र : पृष्ठ २६, मुं० देवोप्रसाद

मीराबाई की पदावली (पृष्ठ २७) पं० परशुराम चतुर्वेदी

३. डा० प्रभात—मीराबाई शोध प्रबन्ध : मीरा के निश्चित तिथि निर्धारित करना तो संभव नहीं है, पर परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर उसे संवत् १६१० और १६१३ के बीच माना जा सकता है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : कविवचन सुधा—१६२०-१६३० वि०

मीराबाई की शब्दावली और जीवन चरित्र—सं० १६२०-१६३० वि०

डा० कृष्णलाल : मीराबाई : सं० १६२२-१६३० वि०

डा० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास १६२०-१६३० वि०

श्रीमती पद्मावती शबनम्, मीरा—एक अध्ययन सं० १६३०

मीराबाई की रचनाएँ

मीराबाई की रचनाएँ अब तक मात्र पद्यों के रूप में प्राप्त हुई हैं। पदों के अतिरिक्त कुछ और रचनाओं के साथ भी मीरा का नाम जोड़ा जाता है। पर अब तक उनके मीरा विरचित होने के सबध में तो कुछ निर्णय लिया जा सका है, न विद्वान ही एक मत हो सके हैं। ये प्रचलित रचनाएँ निम्न लिखित हैं—

१. नरसीजीरो माहेरो :

इसे “नरसी जी का मायरा” या “नरसीजी को माहेरा” भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को डा० मेनारिया, मीरा विरचित नहीं मानते हैं।^१ क्योंकि इन्हें इसके मीरा कृत होने का कहीं भी सकेत नहीं मिलता। अनुमान है कि यह रचना किसी मीरादास नामक वैष्णव भक्त की है और उसका रचना काल स० १७४५ और स० १८९० के बीच है।^२ उल्लेखनीय है कि मुंशी देवीप्रसाद कृत महिला मृदुवाणी में सङ्गीत इस ग्रंथ के अठारह पदों के आधार पर ही विभिन्न विद्वानों ने अपना मत निश्चित किया है। श्री० के० एम० मुन्शी का अनुमान है कि नरसिंह का समय स० १५६६ से १६६० के बीच है।^३ माहेरो की कथा से इतनी बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कथा नरसी के अंतिम दिनों की कथा है। श्री मुन्शी के उपर्युक्त मत को स्वीकार करने पर यह मानना पड़ेगा कि “माहेरा” की रचना स० १६१६—२० के पहले नहीं हुई होगी। मीरा का स० १६२० तक जीवित रहना किसी प्रकार से संभव नहीं। अतः उक्त माहेरा के मीरा कृत होने में सदेह स्वाभाविक है।

“माहेरा” एक विधि विधान है जो गुजरात और राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित है। अपनी लड़की या बहन की संतान की जब शादी होती है तब उस लड़की का पिता या भाई वस्त्रादि देकर उस विवाह में सम्मिलित होता है। इसे ही माहेरा कहते हैं। इस ग्रंथ में नरसी मेहता के माहेरा का वर्णन है। यह माहेरा उनकी पुत्री नानाबाई के घर पर सपन्न हुआ था।

१. राजस्थान का पिंगल साहित्य : डा० मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ ६२

२. मीराबाई की पदावली : पं० परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २८, पाद टिप्पणी में।

(सप्तम संस्करण)

३. गुजरात एंड इट्स लिटरेचर : के० एम० मुंशी, पृष्ठ १८५, २००

गीतगोविन्द की टीका :

इस ग्रंथ की कोई भी प्रकाशित या हस्त लिखित प्रति अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। कर्नल टाड ने मीरा को भ्रमवश राणा कुभा की पत्नी माना है। चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि कुभा ने गीतगोविन्द की मधुर टीका लिखी थी।^१ संभव है, मीरा को कुभा की पत्नी मानने की असंगत धारणा के कारण ही उनका सबंध इस रचना से भी जोड़ लिया गया है। श्री ब्रजरत्नदास का अनुमान है कि मीरा ने गीतगोविन्द की टीका न लिख राणा कुभा द्वारा लिखित टीका की व्याख्या लिखी थी। परन्तु इस अनुमान के लिये भी कोई आधार नहीं है। इसलिये निश्चित रूप में कह सकते हैं कि मीरा की ऐसी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है।

रागगोविन्द :

इसे रामगोविन्द भी कहा जाता है। म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओझा, शिवसिंह सेगर तथा प्रियर्सन ने इसका उल्लेख किया है। लेकिन किसी ने भी इन ग्रंथ के विषय में प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। मीरा ने अपने पदों में गोविन्द संबोधन कई स्थानों पर किया है। ये पद विभिन्न राग-रागिनियों में लिखे गये हैं। संभव है कि इस आधार पर ही “रागगोविन्द” नामक काल्पनिक ग्रंथ का प्रचलन कर दिया गया हो।

सोरठ के पद :

इस ग्रंथ का उल्लेख मुंशी देवीप्रसाद ने कलकत्ते में हुए द्वितीय साहित्य सम्मेलन (स० १९६९) के अवसर पर प्रस्तुत निबंध “राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज और उनकी सूची” में किया है। नागरी प्रचारिणी सभा का सन् १९०२ की हस्त लिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है। इनके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने इसका उल्लेख किया है। जोधपुर पुस्तक प्रकाशन में एक हस्त लिखित प्रति इस नाम से सुरक्षित है। इसके पाँच पृष्ठों ने मीरा के

१. येनाकारि मुरारिसंगतिरसप्रस्पन्दिनी नन्दिनी

वृत्तिव्याकृतिचातुरीभिरतुला श्रीगीतगोविन्दके ।

—चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति

२. मीरां माधुरी—ब्रजरत्नदास, पृष्ठ ९१

पद दिये गये हैं।^१ मीरा ने राग सोरठ में भी कई पदों की रचना की है। किन्तु इन पदों का, राग सोरठ नाम से अलग-अलग पुस्तकाकार लिखा जाना असंगत-सा जान पड़ता है। संभव है कि किसी भक्त ने राग सोरठ में लिखे गये विभिन्न सन्तों के पदों का संग्रह किया हो, उसमें मीरा के भी इस प्रकार पद संगृहीत हो।

मीराबाई का मलार :

इसको ब्रज प्रदेश में “मीरा मल्हार” और महाराष्ट्र में मीराबाई का मल्हार” कहते हैं।^२ ओझा जी^३ और बलवन्तसिंह मेहता ने^४ इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। मलार भी एक राग विशेष है। मीरा ने इस राग में कई पदों की रचना की है। कथा प्रचलित है कि इस राग को जन्म देनेवाली मीरा ही है। परन्तु यह सहज ही विश्वसनीय नहीं है। संभावना यही है कि उपर्युक्त राग सोरठ के पदों की भाँति, मलार राग में भी रचे गये मीरा के पदों का एक संग्रह कर दिया गया हो और उसे मीराबाई का मलार कहा जाने लगा हो।

गवांभीत :

सर्वप्रथम इस रचना का उल्लेख कृष्णलाल मोहनलाल झावेरी ने किया था। हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों में विभिन्न विद्वानों ने झावेरी जी के इस मराठी ग्रंथ^५ का आधार ग्रहण किया है। “गवां” एक प्रकार का भावना प्रधान लघु गीत है। मीरा के अनेक पद इस प्रकार के हैं। पर यह कहना असंगत है कि मीरा ने गवां नामक किसी ग्रंथ की रचना की थी।^६ डा० प्रभात ने मीरा कृत कही जाने वाली कुछ और रचनाओं का उल्लेख किया है जिनकी प्रामाणिकता के विषय में वे स्वयं आश्वस्त नहीं हैं। उनके द्वारा उल्लिखित ग्रंथ इस प्रकार हैं—

रुक्मणि मंगल, रुतमां मानुं रूसणं, नरसी मेहता नी हुंडी, चरीत

१. मीरा के पद, पत्र ५, राग सोरठ, हस्त लिखित प्रति, जोधपुर के पुस्तक प्रकाश में वर्तमान है। मीराबाई—डा० प्रभात, पृष्ठ २७६
२. मीराबाई : डा० प्रभात, पृष्ठ २७७
३. उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १ पृष्ठ ३६०—गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
४. भक्तिमती मीराबाई : बलवन्त सिंह मेहता
५. गुजराती साहित्यना मार्गसूचक स्तंभों, पृष्ठ ३२
६. मीराबाई : डा० प्रभात, पृष्ठ २७८

फुटकल पद : (मीराबाई के पद)

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मीराबाई की प्रामाणिक रचनाएं उनके पद ही हैं। मीराबाई के नाम से प्रचलित इन पदों की संख्या २५ से लेकर ५०० तक पहुँचती है।^१ अब तक मीरा की रचनाओं के नाम पर ५० से अधिक संग्रहों का पता चलता है। इनमें से कुछ संग्रहों का संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट में दिया गया है। नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में सुरक्षित प्रतियों, डाकोर की प्रतियों (संवत् १६४२ और स० १८०५ की) एवं अन्य प्रतियों के आधार पर पं० ललिता प्रसाद सुकुल ने मीरा के कुल १०३ पदों को प्रामाणिक माना है।^२ पं० परशुराम चतुर्वेदी ने प्रायः समस्त उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निश्चित किया है कि मीरा द्वारा विरचित कुल २०२ पद ही प्रामाणिक हैं।^३ इस संस्कारण में अपने थोड़े से पाठान्तरो के साथ ललिता प्रसाद सुकुल द्वारा स्वीकृत सभी पद आ गये हैं। अन्य कई दृष्टियों से और अब तक प्रकाशित संस्करणों में पं० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। उल्लेखनीय है कि लेखक ने प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं के संग्रह को ही विशेष आधार बनाया है।

मीराबाई के पदों का संक्षिप्त विवरण :

मीरा के पदों में उनका अनन्य आत्म-समर्पण ही बार-बार मुखरित हुआ है। अपने प्रभु गिरधर नागर के समक्ष उन्होंने पूर्णतया समर्पित कर दिया है। इनके गिरधरलाल के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई सगा संबंधी नहीं है। इस आत्म-समर्पण की भावना के बीज मीरा के हृदय में बाल्यपन से ही अंकुरित थी। कुंवर भोजराज के साथ हुए विवाह के उपरान्त भी गिरधर लाल के प्रति मीरा का यह अटूट संबंध विच्छिन्न नहीं हो सका है। इसलिये ही उन्हें अनेक प्रकार की मानवीय यातनाओं और कुत्सित लोक-निन्दा का सामना करना पड़ा है। जीवन के इन सघर्षों के चित्र भी इन पदों के विषय हैं। मीरा का समर्पण अपने आराध्य देव के प्रति “कान्त कान्ता भाव” से है। गिरधर लाल को उन्होंने सर्वत्र ही कान्त भाव में ही देखा है। नारी होने के कारण मीरा कान्त कान्ता भाव और

१. मीरा स्मृति ग्रंथ—बंगीय हिन्दी परिषद्, पृष्ठ ६, पदावली-परिचय

२. वही मीरा पदावली, ललिताप्रसाद सुकुल

३. मीराबाई की पदावली : सप्तम संस्करण (पं० परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

विशेषकर विरह के सवेदनशील चित्रों में अधिक सफल हो सकी है। मीरा की यही संवेदना अन्य भक्तों की तरह “स्वयवेद्य” से पृथक् “परसवेद्य” में ही विस्तृत न होकर, अपितु वह मात्र स्वयवेद्य ही है। उनके पदों में कृष्ण के मुरली मनोहर के रूप के अतिरिक्त अन्य रूपों का चित्रण नहीं है। एकाध स्थलों पर गज, गणिका आदि के संदर्भ में आये हुए अन्य रूप भी भगवान गिरधर के माहात्म्य के कीर्तन के अंग ही हैं। इस बात का सकेत मिलता है कि मीरा ने विभिन्न सतों की संगति की थी। पर किसी भी पंथ का प्रभाव या उल्लेख उनकी रचनाओं में स्पष्ट नहीं होता। मीरा के अन्तःकरण में तो यह धारणा बचपन से ही घर कर ली गई थी कि वह गिरधरलाल की प्रिया है और गिरधरलाल उसे अवश्य अपनायेगे। उन्हें रिझाने के निमित्त वह उनकी मुरली के मधुर रागों की कल्पना में जीवन पर्यन्त रीझती-नाचती रही। गिरधर लाल से सश्लेष, पाणिग्रहण आदि से सबधित चित्र भी मीरा के पदों में देखने को मिलते हैं जो इनकी अनन्य अनुरक्ति एवं दृढ़ विश्वास का प्रतिफल है।

३. मीरां और आण्डाल की भक्ति-भावना एवं भक्ति-स्वरूप

भक्ति-भावना का प्रसार एवं समर्पण-भाव :

मीरां और आण्डाल कृष्ण भक्त कवयित्रिया हैं। ये दोनों कवयित्रियां अपनी परा भक्ति द्वारा भगवान् श्री कृष्ण के विराटत्व में एकाकार हो गई हैं। वे आधिभौतिक धर्म की उपेक्षा करनेवाली आध्यात्मिक सृष्टि की धरा बन गई हैं। इन कवयित्रियों की धारणा है कि भक्त का शरीर अत्यन्त पावन होता है। वह जगलों में विहार करनेवाला श्रृंगालों के अनुरूप और सामान्य मानस के स्पर्श के योग्य नहीं होता। यदि साधारण मनुष्य उनके शरीर को स्पर्श कर दे तो वह अपवित्र हो जाता है, फिर गिरधर नागर अथवा रंगनाथ उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। इन कवयित्रियों की इस धारणा से एक दार्शनिक तथ्य यह उद्घाटित होता है कि पार्थिव सत्य से अलौकिक सत्य ऊपर है। पार्थिव सत्य सासारिक मोहा-शक्ति से अस्पृष्ट रहकर ही विराटत्व में एकाकार और तिरोहित हो सकता है। इसी धारणा को लेकर इन कवयित्रियों ने कृष्ण की माधुर्य भक्ति की है। भारतीय साहित्य में इन कवयित्रियों का योग दान अक्षुण्ण है। इनके पदों में जिस दार्शनिक सत्य की विवेचना की गई है उससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ है। दोनों कवयित्रियों ने भक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति का सुलभ साधन माना है और भक्ति एवं उपासना करते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त किया है। प्राचीन भारतीय दर्शन ग्रंथों में भक्ति के स्वरूप एवं महत्त्व की पूर्ण विवेचना की गई है। भागवत में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ।

भक्त्याहमेकया ग्राह्याः श्रद्धयाऽऽमा प्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात् ।^१

भगवान् कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे योग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं सांख्य के द्वारा भी प्राप्य नहीं। मेरी प्राप्ति का एक मात्र साधन भक्ति ही है। नारद भक्ति सूत्रों के अनुसार भक्ति साधना

“परा भक्ति” और “गोणी भक्ति” के रूप में की जाती है। ज्ञानी भक्त परा भक्ति के अधिकारी होते हैं। “निष्काम भक्ति, परा भक्ति है,” किसी किसी का मत है, शरण प्रतिपत्ति परा भक्ति है।^१ वास्तव में अपने आराध्य देव के नैकट्य की प्राप्ति के लिये अनुरक्ति का होना ही भक्ति की साधना है। भागवत के अनुसार ईश्वर में हेतु रहित निष्काम, एकनिष्ठा युक्त अनवरत प्रेम का नाम ही भक्ति है। परा भक्ति के संबंध में “न्यास दशकम्” में विचार किया गया है। इस अहेतुक वा निष्काम भक्ति के संबंध में वेदान्तदेशिक का मत इस प्रकार है—

स्वामिन् स्वशेषं स्वदर्शं स्वभरत्वेन निर्भरम् ।

स्वदत्तस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन् प्रयस्यति मां स्वयम् ॥^२

सूत्र में इस तथ्य का उद्धाटन किया गया है कि मैंने यह कार्य नहीं किया, भगवान् मेरे माध्यम से संपूर्ण कार्य कराते हैं। भगवान् द्वारा प्रदत्त प्रयोजन के कारण इस कर्म को वैयक्तिक समझना अहंकार है। इस अहंकार भाव की परिसमाप्ति और निवृत्ति के लिये ईश्वर ने बुद्धि चेतना प्रदान की है। न्यासदशकम् सूत्र में ‘स्वधिया’ शब्द से इस अर्थ की व्यंजना होती है। भक्ति भावना का यही स्वरूप मीरां एवं आण्डाल के पदों में देखने को मिल जाता है। न्यासदशकम् में ही रचनाकार ने परा भक्ति के स्वरूप पर अधिक विचार करते हुए अपना मत व्यक्त किया है—

न्यस्याभ्यासिकिचनः श्रीमन्ननुकूलोऽयवर्जितः ।

विश्वासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षाभरं त्वयि ॥^३

अर्थात् भगवान् के प्रीत्यर्थ सभी करणीय कार्यों के निश्चित स्वरूपों पर विचार करना, उनकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं कहना, भगवान् पर ही संपूर्णतः अवलंबित होकर पार्थिव सत्य के प्रति आसक्ति न रखना, भगवान् के रक्षकत्व पर पूर्ण विश्वास करना, अपनी रक्षा के हेतु प्रार्थना करना, ये ही पांच प्रपत्ति के पचास हैं। वेदान्तदेशिक का यह दृढ़ मत है कि भक्ति और शरणागति दोनों एक ही हैं। उन्होंने न्यास दशकम् के पंचम, षष्ठ और सप्तम पदों में अपनी भक्ति के फल प्राप्त करते हुए प्रार्थना की है कि मुझे सदा अपने कैक्य के योग्य बनाओ किन्तु मात्र मुझे ही नहीं, अपितु तुमसे प्रपत्ति करनेवाले मुझे और मुझसे संबंधित चेतनाचेतन को भी अपने कैक्य के अनुकूल निर्मित करो। इस बात की अभिव्यक्ति न्यास दशकम् में निम्नलिखित श्लोक में हुई है—

१. मीरां स्मृति ग्रंथ, मीराजी की परा भक्ति, पृष्ठ ५६

२. वेदान्तदेशिक द्वारा रचित न्यास दशकम् श्लोक ३

३. वही २

त्वच्छेषत्वे स्थिरधिय त्वत्प्राप्त्येकप्रयोजनम् ।

निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिकरम् ॥^१

देवी भूषण हेत्यादि जुष्टस्य भगवंस्तव ।

नित्यं निरपराधेषु कैकर्येषु नियुङ्क्ष्व माम् ॥^२

मां मदीयं च निखिल चेतनाचेतनात्मकम् ।

स्वकैकर्योपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम् ॥^३

मीरा और आण्डाल की भक्ति भावना में यही कैकर्य भाव देखने को मिलता है। उन्होंने मन, वचन और कर्म में कृष्ण की उपासना की है और अपनी पार्थिव सत्य को कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इस समर्पण भावना के कारण मीरा और आण्डाल की पार्थिवता, अलौकिकता के ही एक अश रूप में प्रकट हुई है। मीरा ने इसी कैकर्य भावना की अभिव्यक्ति की है। इनकी निम्नलिखित पक्तियों में समर्पण भाव पूर्णतः स्पष्ट रूप में उपवर्णित है—

“मीरां हरि रे हाथ बिकाणी, जणम जणम री दासी ।”^१

“मै दासी थारी जनम जनम की, थे साहिब सुहाणां ॥”^२

“चरण चरण री दासी मीरां, जणम जणम री क्वारो ॥”^३

“मीरां कुं प्रभु दरसन दीज्यो, जणम जणम की चेली ॥”^४

“मीरां दासी जनम जनम की, दिल की घुंड़ी खोला ॥”^५

“मीरां दासी जनम जनम री, थारो नेह लगाय ॥”^६

“मीरां दासी चरणन की, हम तेरे तुम मेरे ॥”^७

“मीरां दासी जनम जनम री, भगतां पेजणि भावां ॥”^८

“म्हारो जणम जणम रो साथी, थाने,णा बिसार्यां दिन राती ॥”^९

“मीरां तो चरणन की चेरी सुन लीजे सुखदानी ॥”^{१०}

“मीरां दासी राम भरोसे, जग का फंदा निवार ॥”^{११}

“मीरां दासी अरजां करता म्हारो सहारो णा आण ॥”^{१२}

“शरणागत थे वर दिया परतीत पिछोणी जी ।

मीरां दासी रावली अपनी कर जाणी जी ॥”^{१३}

मीरा का आविर्भाव जिस युग में हुआ उस युग में रामानुजाचार्य के वैष्णव मत का अत्यधिक प्रसार हो चुका था। मीरा की चिन्तनधारा पर भी इसी मत का प्रभाव पड़ा है। वैसे यह सत्य है कि समाज के वातावरण का मानवी

चेतना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आण्डाल की चिन्तनधारा भी वैष्णव मत से प्रभावित थी। आल्बारो ने वैष्णव धर्म का पालन भी किया और प्रसार भी। आल्बारो के उपरान्त प्रसार की यह गति और वेग से प्रभूत हुई। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का यह प्रसार अत्यधिक वेग के साथ होने लगा था। मीरां और आण्डाल दोनों ही इसी धर्म की उपासिका हैं। मीरां का जन्म जिस काल में हुआ था, उस काल की धार्मिक स्थिति पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय तो यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि मीरां का काल भागवत पुराण में कहे गये वैष्णव भक्ति के नवीन रूप से परिप्लावित था और इस व्यापक प्रसार में दक्षिण भारत के रामानुजीय संप्रदाय के आचार्यों का विशेष योग रहा है। मीरां वैष्णवी हैं, इस तथ्य की उद्घाटना करते हुए प्रो० तारकनाथ अग्रवाल ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया है—

‘इतिहास के पृष्ठ इसके साक्षी हैं कि मीरां का घरेलू वातावरण विष्णु भक्ति से प्रभावित था। ऊपर कहा गया है कि मीरा का काल भागवत पुराण में कहे गये वैष्णव भक्ति के नवीन रूप से परिप्लावित था। अतएव मीरा का पितृ और स्वशुर कुल भी इससे अछूता न था। सिसोदिया राजवंश ने एक लिंग का उपासक होते हुए भी इस नव धर्म को प्रश्रय दिया था। राणा मोकल (१४२०-१४२८) ने चित्तौड़ में द्वारका नायक का एक विशाल मंदिर बनवाया था, उनके प्रसिद्ध पुत्र राणा कुभा ने (१४३०-३८ ई०) इस संप्रदाय की दीक्षा ही नहीं ली वरन् इससे प्रभावित होकर ‘गीत गोविन्द’ की टीका भी ‘रसिक प्रिया’ नाम से की। इनकी बहन रमाबाई का विवाह सोरठ के मण्डलिक यादवराज के साथ हुआ था। ये वैष्णवी हैं। राणा रायमल के शासन काल में इन्होंने १४२८ में कुंभलमेर दुर्ग में दामोदर का एक मंदिर बनवाया था। यह किवदन्ती भी प्रसिद्ध है कि रामानन्द के प्रथम शिष्य अनन्तानन्द जोधपुर राजवंश के राजगुरु थे। सांभा में प्रदर्शित अपने चमत्कार से उन्होंने शासक को अपना शिष्य बनाया था। यद्यपि यह उल्लेख विस्तृत नहीं फिर भी प्रकाश तो इतना पड़ता ही है कि मीरा के स्वशुर तथा पितृकुल दोनों ही वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित थे। इस वातावरण में जन्म ग्रहण कर तथा ऐसी स्थिति में रहकर मीरा ने यदि अपने इष्टदेव का रूप साकार कृष्ण—क्योंकि उपर्युक्त पक्तियों में विष्णु के अवतार ‘राम’ का कहीं उल्लेख नहीं है—को माना तो इसकी असम्भावना नहीं। उपर्युक्त इतिहास यह भी सिद्ध करता है कि इन दोनों राजकुलों पर सतमत का कोई प्रभाव नहीं था। फिर मीरा ही क्योंकि सतमतावलंबिनी हो सकती थी। “सन्तन दिग बैठ-बैठ”

कर वे सन्त मत को मानने लगी ? नहीं, कदापि नहीं। यहा संतन का अर्थ है “ईश्वर भक्त, महात्मा या साधु।”

भक्तों और सन्तों के आध्यात्मिक स्वरूपों की विवेचना करते हुए प्रो० अग्रवाल ने यह स्पष्ट किया है कि ये दोनों ही परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना दोनों का लक्ष्य है और परमतत्त्व में ही एकाकार होना दोनों की अन्तिम चेष्टा है। किन्तु भवत सगुण रूप का आश्रय लेता है और सन्त निर्गुण रूप का। सगुण रूप की उपासना करते हुए भक्त परमतत्त्व की प्राप्ति करता है और निर्गुण तत्त्व को आत्मगत करते हुए सन्त विराटत्व में एकाकारता का अनुभव करने लगता है। यदि सन्त सगुण रूप की उपासना करने लगे तो उसकी साधना में विघटन आ जाता है। वह ईश्वरत्व में नीर क्षीर के समान एक रस होना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसकी साधना पार्थिव सत्य के निकट नहीं होती वह अपार्थिव सत्य से अलौकिक सत्य में विलीन होने की क्रिया मात्र होती है। सन्त भक्तों के समान भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता। प्रो० अग्रवाल ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि दक्षिण में प्रसिद्ध शाह मीरा जी के पुत्र द्वारा रचित निर्गुणवाद से सर्वव्यति कुछ पदों को मीराबाई के नाम से प्रचलित कर उन्हें प्रक्षिप्त में जोड़ दिया गया है। प्रो० अग्रवाल का मत विवाद का विषय है। मेरी अपनी यह धारणा है कि मीरा ने जिन प्रतीकों का चयन किया है, वे पार्थिव प्रतीक हैं। उन्हें निर्गुण रूप से भी संबोधित किया जा सकता है। और निर्गुण तत्त्व की आशिक व्याख्या भी की जा सकती है। किन्तु उनके पदों में निर्गुण तत्त्वों का संपूर्णतः विकास नहीं देखा जा सकता। इसका कारण यह है कि मीरां पर वैष्णव भक्ति के सगुण रूप और उपासना का ही प्रभाव पड़ा था और उन्होंने समर्पण भाव और कैकर्य भाव से भगवान् कृष्ण की सगुण उपासना की थी।

आण्डाल के पदों में संपूर्णतः सगुण रूप के ही दर्शन होते हैं। तिरुप्पावै के प्रत्येक पद में इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। एक स्थान पर कैकर्य भाव की तीव्र अभिव्यक्ति करते हुए आण्डाल शान्ति गाथा में व्यक्त कर उठती है—

इरैकुमेल्ले पिरविकुम् उन्तन्नोडु

उरौमि यावोभुनक्के नामादशेयवोम् ।

मरै नंकासंकल् मारैलोरेम्पावाय् ॥^१

अर्थात् हे रंगनाथ, सदा सर्वदा जनम-जनम मे तुम्हारे साथ ही संबध रखने वाली हम बनेगी और तुम्हारी ही सेवा करेगी, तुम हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करो ।

मीरां और आण्डाल ने अपने पदों में जन्म जन्मान्तरों के लिये विराटत्व में एकाकार होने की भावना व्यक्त की है । वे कृष्ण की उपासना करती हुई अलौकिक आनन्द प्राप्त करना चाहती हैं । वे मोक्ष की अपेक्षा भगवदनुभव को अधिक महत्व देती हुई नित्य सेवा और नित्य मिलन की अपेक्षा रखती हैं । मीरा और आण्डाल की उपासना और भक्ति के विश्लेषण करने से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने इस लोक में ही परम आनन्द की प्राप्ति को मोक्ष से अधिक श्रेष्ठ माना । भगवान् श्री कृष्ण के गुणानुभव का गायन करना मीरा और आण्डाल का परम लक्ष्य था और इन दोनों कवयित्रियों ने अपने इसी आध्यात्मिक पुरुषाय का उल्लेख अपने पदों में किया है । दक्षिण भारत के आचार्य अण्णगराचार्य ने तिरुप्पावै की टीका ग्रंथ में अपने इन्ही विचारों की अभिव्यक्ति की है । निम्नोक्त पद में भी इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है । इस पद में समर्पण भाव को अधिक व्यापक बनाते हुए यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि मैं वृन्दावन में कोई लता गुल्म या पौधा आदि हो जाऊँ जिन पर इन गोपियों की चरण धूलि पड़ गई है और जिन्हे भगवान् के साहचर्य और रास क्रीड़ा का सुअवसर प्राप्त हुआ है ।^२ इस प्रकार की अभिव्यक्ति से समर्पण भाव के और भी अधिक व्यापक स्वरूप के दर्शन होते हैं ।

जैसा कि पहले भक्ति के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है, वैष्णव भक्ति का विकास नारायण की नरलीला में ही केन्द्रित होकर इतना प्रसार पा सका । मीरां और आण्डाल ने इसी सगुण रूप परब्रह्म नारायण को सर्वेश्वर मानकर उपासना की है । उनको श्री कृष्ण ही साक्षात् परब्रह्म है । आण्डाल के पदों में यह अभिव्यक्ति अत्यन्त स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है । वह अपनी सखी को

१. तिरुप्पावै पद २९

२. आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां
वृन्दावने किमपि गुल्मलताौषधीनाम् ।
या दुस्त्यजं स्वजनसार्पथं च हित्वा
भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्बिमृग्याम् ॥

जगाती हुई कह उठती है कि “नारायणने नमस्के परे तरवान्’ अर्थात् श्रीमान् नारायण ही हमारे अभिमत देने की क्षमता रखते हैं, हमें पुरुषार्थ देने में वही समर्थ है।^१ यहाँ पर गोपियों की दृढ़ धारणा है कि अपने अकिंचन तथा अनन्यगति होने की भावना लेकर भगवान के शरण में जाने से वे प्रसन्न होकर हमें स्वीकार कर लेंगे। इस भाव को अन्ततः कृष्ण के सम्मुख जाकर कह उठती है—

मरैं नक्कामड्कल् मारुं “

अर्थात् हमें ऐसी प्रज्ञा प्रदान कीजिये कि हम गोपिया आपकी प्रसन्नता के लिये सेवा करें न कि अपनी स्वार्थ साधना के लिये। भक्ति साधना में प्रभु को ही रक्षक मानना सेवक का धर्म होता है। चेतन के परमपद की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा अत्यधिक आनन्दित होता है। दूर सुदूर, यायावर के अनुरूप विचरण करनेवाले जीवों को प्राप्त कर भगवान आनन्द प्राप्त करते हैं। आण्डाल के पदों में इसी प्रकार बोध की अत्यन्त विशद अभिव्यक्ति हुई है। उसने उपनिषद् में वर्णित ‘अहमन्नमहन्नमहमन्नम्’ में अभिव्यक्त भावों को अपनी भक्ति साधना में समरस कर लिया था। उपनिषद् के इस वाक्यांश से यह ध्वनित होता है कि मैं भगवान का योग्य हूँ, या भगवान मेरा भोक्ता है। अतः मोक्ष में चेतन लाभ से आनन्द की प्राप्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं। इस धर्म को और भी अधिक इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि चेतन को मोक्ष की प्राप्ति में अपने आनन्द प्राप्ति की इच्छा रखना, मोक्ष के अन्तः में निहित आनन्द भाव एवं अपने ही स्वरूप से विलग होना है। इसी कारण से गोपियों ने कृष्ण से यह प्रार्थना की है कि आपकी सेवा करते-करते हमारे अन्तर में व्याप्त हुई स्वभोग-साधन की भावना को दूर कर दीजिये।

भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने अलौकिक स्वरूप में एकाकार कर ले और उसकी कामना भी यही रहती है कि उसमें ऐसी भावनाओं का उदय हो कि जो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी में आसक्ति न रह सके। परमपद की प्राप्ति होने पर अचेतन की तरह सर्वात्मना भगवान का स्वरूप पूर्णतः स्वतंत्र और भक्ति भावना की दृष्टि से पूर्णतः परतत्र हो जाता है। किन्तु इस प्रक्रिया में पार्थक्य स्वरूप शून्य हो जाते हैं। स्वरूप का विभेद मिट जाता है। चेतना आत्मोन्मुखी हो जाती है। किन्तु चेतना भाव तब भी गतिशील रहता है और वह भक्त के वैयक्तिक स्वरूप को ईश्वर के विराटत्व में लीन कर देना

१. तिरुप्पावै पद १

२. तिरुप्पावै पद २९

चाहता है। इस चेतन अनुभव से भगवान का 'भोग' भी बढ जाता है। भक्त स्वय को भोग्य समझकर आनन्द का अनुभव करने लगता है। आण्डाळ के पदों में इस भाव की अभिव्यक्ति निरन्तर हुई है। 'मरै नक्कामड् कळ मारै' के माध्यम से आण्डाळ ने अपने भक्ति-भाव की अभिव्यक्ति की है। मीरां की भक्ति-भावना भी इसी प्रकार की है और उसके पदों में आण्डाळ के समान ही भक्ति-भावना व्यक्त हो उठी है। मीरां ने भी भगवद् भोग को भक्ति-साधना का एक आवश्यक तत्व जाना है। किन्तु यह इन्द्रिय जन्य ज्ञान को विशेष महत्व देती है। और कृष्ण के दर्शन पर आनन्द की प्राप्ति करना चाहती है। उसने अपने मन को सबोधित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि

मन थे परस हरि रे चरण ।

सुभग सीतल कंबल कोमल, जगत ज्वाला हरण ।

○ ○ ○

दासि मीरां लाल गिरघर, अगम तारण तरण ।^१

मीरा के पदों में आत्म निवेदन की अभिव्यक्ति अधिक हुई है जो निर्मल स्वसवेद्य से परिपूरित है। इसी प्रकार आण्डाळ के पदों में भी आत्मनिवेदन का भाव ही परिलक्षित है। आळ्वार भक्तिपद्धति की विशेषता यह है कि भगवान के अनुग्रह की सीमा और केन्द्रीकरण। इस संप्रदायवालों की यह दृढ़ आस्था है कि भगवान की कृपा से ही भक्त का उद्धार हो सकता है और इस भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ के पदों में तो हुई ही है, इसके साथ ही मीरां के पदों में भी दर्शन होते हैं। एक स्थल पर मीरां भगवान की कृपा की अपेक्षा करती हुई कह उठती है—

में तो तेरी सरण परी रे, रामा ज्यूं जाणे त्यूं तार ।

अड़सठतीरथ भ्रमि भ्रमि आयो मन नाहीं मानी हार ।

या जग में कोई नहीं आपणां, सुणियौ श्रवण मुरार ।

‘मीरां दासी राम भरोसे जग का फंदा निवार ॥’^२

इसी प्रकार मीरां ने अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। वह विशुद्ध मन से कृष्ण की उपासिका है। उस उपासना का आनन्द प्राप्त करना चाहती है। इस भाव की अभिव्यक्ति भी मीरां के निम्नलिखित पद में हुई है—

१. मीरांबाई की पदावली, पद १

२. मीरांबाई की पदावली, पद १३३

मीरा०-६

म्हाणे चाकर राखांजी, गिरधारी लाला चाकर राखांजी ।
 चाकर रहस्य बाग लगास्युं नित उठ दरसण पास्युं ।
 ब्रिन्दावन री कुंज गलिन मां गोविन्द लीला गास्युं ।
 चाकरी में दरसण पास्युं, जणम जणम री बरसी ।
 मोर सुगट पीताम्बर सोहां, गल बैजन्ती मालो ।
 हरे हरे णवा कुंज लगास्युं बीचा बीचा बारी ।
 सांवरिया री दरसण पास्युं, पहण कुसुम्बी सारी ।
 मीरों रे प्रभु गिरधर नागर, हिवडो घणो अधीरा ।
 आधीरात प्रभु दरसण दीस्यों जमणाजी रे तीरा ॥^१

मीरा के पदों में जिस प्रकार की भावाभिव्यक्ति हुई उसी प्रकार की भाव-
 भिव्यक्ति आण्डाळ के पदों में भी देखने को मिल जाती है। आण्डाळ के पदों
 में गोपियों की भक्ति भावना आत्म-निवेदन के रूप में व्यक्त हुई है। गोपियाँ
 इस कल्पना का आनन्द प्राप्त करती हैं कि भगवान् श्री कृष्ण का जन्म उनके कुल
 में हुआ था और स्वयं कृष्ण की सजातीयता का उल्लेख करते हुए कह उठती हैं—

“हम गायों के पीछे जाकर कानन पहुँचकर वहाँ सब मिलकर
 भोजन करती हैं। सर्वथा ज्ञान से शून्य गोपकुल में पैदा हुए तुमको
 हमारे कुल में अवतीर्ण होने योग्य पुण्यवती हैं। दोष रहित हे
 गोविन्द, तुम्हारे साथ हम गोपियों का सबध किसी भी स्थिति में
 विक्षेप नहीं हो सकता। ज्ञान शून्य हम बालिकाओं ने मात्र प्रेम से
 ही तुमको अल्प संबोधन से पुकारा। हे सर्वेश्वर, तुम हमारे ऊपर
 क्रोधित नहीं होना। हे भक्तवत्सल, हमको पुरुषार्थ प्रदान करो।”^२

मीरा और आण्डाळ के पदों का यदि तात्त्विक विश्लेषण किया जाय तो यह
 तत्त्व भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि उनके पदों में ‘आनन्द भाव’ की
 सधन अभिव्यक्ति हुई है। आळ्वार भक्तों एवं अष्ट छाप के कवियों में यही
 भावना देखने को मिलती है और इसी भावना का प्रसार उनके पदों में हुआ है।
 सूरदास ने भी आनन्द भाव से कृष्ण की उपासना की थी। वे स्वयं भी भक्त थे
 और इसलिये उनकी कविताओं में श्री कृष्ण के देवत्व का स्वरूप अधिक प्रकट
 हुआ है। आळ्वार भक्त तो स्वप्न में भी श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता
 का स्मरण तक नहीं करते। मीरा भी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं और

१. मीराबाई की पदावली, पद १५४

२. तिरुप्पावै, पद २८

उसने भी किसी अन्य देव की उपासना नहीं की। इस भाव की अभिव्यक्ति निम्न लिखित पद्यांश में हुई है—

चोरी न करस्याँ जिव न सतास्यां, काँई करसी म्हाँरो कोई ।

गज से उतरके खर नहिं चढस्यां, ये तो बात न होई ॥^१

आण्डाळ ने भी गोविन्द के अमर स्वरूप की वन्दना करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है—

“मै बार बार दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि मेरे ये स्तन गोविन्द को छोड़ कर और किसी को नहीं चाहते हैं। अतः मुझको यहां से शीघ्र विदा कर यमुना किनारे ले जाकर छोड़ दीजियेगा।”^२

अतएव मीरां और आण्डाळ के पदों का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पदों में वैष्णव भक्ति का प्रत्येक तत्त्व विद्यमान है और मीरा तथा आण्डाळ ने आत्म निवेदन को ही चरम सिद्धि का रहस्य माना है। यद्यपि सूर, तुलसी अन्य आळवार भक्तों ने आत्म समर्पण और आत्म निवेदन की अभिव्यक्ति की है किन्तु उनकी अभिव्यक्ति में उतनी अधिक सरसता और प्रियत्व नहीं है जितनी की मीरां और आण्डाळ के आत्मनिवेदन और आत्म समर्पण में है। इस आत्म समर्पण की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है—

छोड़ मत जाज्यो जी महाराज ।

म्हा अबला बल म्हाँरो गिरधर, थे म्हाँरो सरताज ।

म्हा गुणहीन गुणागार नागर, म्हा हिवड़ो रो साज ।

मीरां रे प्रभु और णा कोई, रोखा अब री लाज ॥^३

इसी प्रकार आण्डाळ ने मीरा के अनुरूप आत्मनिवेदन अथवा आत्मसमर्पण की अभिव्यक्ति की है। आण्डाळ की अभिव्यक्ति में प्रेय तत्त्व का संपूर्ण विकास देखा जा सकता है। सभी गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँचकर उनसे प्रार्थना करती हैं—

“सुन्दर व विशाल भूतल के समस्त भूपति अपना अभिमान के नाश होने पर, तुम्हारी शय्या के नीचे झुड़-के-झुड़ जैसे आकर खड़े रहते हैं वैसे हम गोपिया भी अभिमान शून्य होकर आपके पास आई हैं। छोटी किकिणी सदृश अर्धविकसित कमल पुष्प की भाँति अपने रक्त

१. मीराबाई की पदावली, पद, २५

२. नान्चियार तिरुमोळि, पद १२-४

३. मीराबाई की पदावली पद, ४८

नयन से धीरे-धीरे हमारी तरफ अभिमुख होकर खोलो। चन्द्र सूर्य के सदृश यदि दोनों आँखों से हमारे ऊपर कटाक्ष वीक्षण डालोगे तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे।”^१

स्पष्ट है कि मीरा और आण्डाळ ने ‘अनन्यार्हशेपत्व’ की प्रार्थना ही उपर्युक्त पदों में की है। तात्पर्य यह है कि अपने को ईश्वर मानने वाले राजा लोग जैसे काल क्रमेण गर्वभग होने पर भगवान की लीलाओं एवं उनके सौशील्य गुणों का स्मरण कर सेवा में सलग्न हो जाते हैं उसी प्रकार गोपिया भी स्त्रीत्वा-भिमान को त्यागकर ‘अनन्यार्हशेपत्व’ में सबध होने के लिये आई है और वे भगवान के शरण में आ गई हैं। इसमें त्रिनीत भाव के ही दर्शन होते हैं।

भक्ति के क्षेत्र में प्रपत्ति मार्ग की उद्भावना करने एवं उसे सामान्य जन तक पहुंचाने का श्रेय रामानुजाचार्य को ही है। आत्मनिवेदन को ही प्रपत्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग में इस शब्द का प्रयोग शरणागति के अर्थ में होता है। समस्त साधनों का परित्याग करके भगवान के शरण में जाना ही प्रपत्ति है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं—भगवान के मन भावन कार्य करना, असत् कार्य व अप्रिय वचनों का परित्याग करना, भगवान के गुणों एवं महिमा का वर्णन करना, भगवान के समक्ष स्वयं को पूर्णतः समर्पित करना, दीनता और दैन्य भाव से भगवान की स्तुति करना और अंत में भगवान के रक्षक स्वरूप पर दृढ़ विश्वास रखना आदि प्रपत्ति के लक्षण हैं।^२

मीरा और आण्डाळ की भक्ति भावना में इन सभी लक्षणों के दर्शन होते हैं। आण्डाळ स्वयं गोपी भाव के अतिरेक में सभी सखियों से कहती है—

“जगत्वासियो, भगवान् से पुरुषार्थ पाने के उद्देश्य से हमसे किये जाने वाले व्रतानुष्ठानों को सुनिये। क्षीराब्धिशायी भगवान के श्री चरणों का स्रोत करेगी। धृत नहीं सेवन करेगी। दूध नहीं पियेगी। नेत्राजन नहीं लगायेगी। केशों को पुष्पों से अलंकृत नहीं करेगी। वर्जित काम नहीं करेगी। कटुवचन नहीं सुनायेगी। सत्पात्रों को यथा शक्ति दान व भिक्षा देगी। इस भाति उज्जीवनार्थ ये सब कर आनदित होगी।”^३

१. तिरुप्पावे पद २२

२. आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्
रक्षायिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ।
आत्मनिक्षेपं कार्पण्यो षड्विधा शरणागतिः ॥ वायुपुराण ॥

३. तिरुप्पावे पद २

इस स्थल पर गीता में अभिव्यक्त “बोधयन्त परस्परं” के अनुरूप सभी को भगवान के गुण एवं महिमा का माहात्म्य का वर्णन कर उससे प्राप्त भगवदनुभव से आनंदित होती है। गीता में अभिव्यक्त ‘वामुदेव सर्वस्व’। गीता १-१६। के अनुसार भगवान को ही सर्वस्व मानती है। जिस प्रकार ईश्वर की आराधना में लीन होने पर धृत, क्षीर और दधि आदि से मन विरक्त हो जाता है उसी प्रकार गोपिया इन उपकरणों के प्रति अनासक्त है। तात्पर्य यह है कि धृत क्षीर और दधि पार्थिव उपकरण है और ये उपकरण वासुदेव को अत्यधिक प्रिय है किन्तु जिन गोपियों ने कृष्ण को ही समर्पण भाव से अपना लिया है उन्हें इन पार्थिव उपकरणों के प्रति कोई आसक्ति नहीं। मीरां और आण्डाल के पदों में इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है।

भक्ति साधना में भिक्षा अथवा दान का अर्थ भगवत् स्वरूप, एवं गुण रूप आदि का अनुगायन करना है। मीरां ने अपने पदों में इसी प्रकार की अभिव्यक्ति की है। वह स्वयं हरि चर्चा सुनती है। सतों के पास बैठकर कृष्णा के वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करती है और भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर में आत्म विभोर होकर नृत्य कर उठती है। मीरा का निम्न लिखित पद इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं—

राम नाम रस पीजै मनुओं, राम नाम रस पीजै।
तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजै।
काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, बहा चित्त से दीजै।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग भँ भीजै।^१

और

माई म्हां गोविन्द गुण गास्यां
चरणाघ्नित रो नेम सकारे, नित उठ दरसन जास्यां।
हरि मंदिर मां निरत करावां घुंघर्या धमकास्यां।
स्याम नाम रो झांझ चलास्यां, भो सागर तर जास्यां।^२

मीरा ने अपने प्रियतम को सभी कुछ समर्पित कर दिया। उसका लौकिक आकर्षण कृष्ण के लिये था और उसकी अलौकिक आत्मा, कृष्ण के ही अलौकिक सत्य में एकाकार होना चाहती थी। उसने कृष्ण की उपासना में अपने संपूर्ण आकर्षणों को त्याग दिया था। न मोती का मोह था, न माणिक्य को धारण

१. मीरांबाई की पदावली, पद, २१

२. मीरांबाई की पदावली पद, १९९

करने की लालसा। वह तो विरहिणी है। कृष्ण के वियोग में वियोगिनी है। कृष्ण की माधुर्य-भक्ति की उपासिका है और अपार्थिव सत्य की साधिका है। उसका अनासक्त भाव निम्नलिखित पद में पूरी तरह अभिव्यक्त हुआ है—

पाट पटम्बर सब ही मैं त्यागा, सिर बांधली जूड़ी।
माणिक मोती सबही मैं त्यागा, तज दियो कर को चूड़ी।
मेवा मिसरी मैं सबही त्यागा, त्याग्या छे सक्कर बूरो।
तनकी आस कबहूँ नहिं कीनी, ज्यूँ माहीं सूरौ।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो मैं पूरौ॥^१

मीरां ने कृष्ण के लौकिक स्वरूप की व्यञ्जना की है। श्याम रंग की अलौकिक रंगिमा का गायन किया है। कृष्ण के आत्मरस में विभोर होने की चेष्टा की है और अपार्थिव गंध को स्वयं में समाहित कर विराटत्व को स्पर्श करने की अखंड, अजग्र और अदम्य वेगशीलता मीरा के पदों में प्रवहमान हो उठे है। इस प्रसंग में मीरा का एक अन्य पद दृष्टव्य है—

“म्हा मोहणरी रूप लुभाणी।

सुन्दर वदन कमल दल लोचन, बांका चिवतन णेणा समाणी।”

और

निपट बंकट छब अटकै

म्हारे णेणा निपट बंकट छब अटके।

देख्या रूप सदन मोहन री, पियत पियूखन मटके।

वारिज भवां अलक मतवारी, णेण रूप रस अटके॥^२

मीरा के अनुरूप ही आण्डाल के पदों में भी माधुर्य-भक्ति का सुन्दर स्वरूप परिलक्षित है। उसने अपने पदों में समर्पण भावों को प्राणवान बना दिया है। इस समर्पण भाव की अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार हुई हैं—

‘अत्याश्चर्यमय मधुरापुरी के स्वामी, गोकुल में उत्पन्न मंगल दीप
सदृश एव माता की पेट को प्रकाशित करनेवाले दामोदर श्री कृष्ण
को—”^३

और

१. मीरांबाई की पदावली, पद, १११

२. मीरांबाई की पदावली पद, ११

३. वही १०

४. तिरुप्पावै पद ५

सुन्दर नेत्रवाली यशोदा का बाल-सिंह, कालमेघ सदृश कान्तिवाला तथा कमलनयन एवं सूर्य तथा चन्द्र सदृश मुखवाला नारायण ही हमें पुरुषार्थ प्रदान करेगा ।”^१

स्पष्ट है कि भगवान के सौशील्य और सौलभ्य गुणों की महिमा का वर्णन ही आण्डाळ ने अपने पदों में किया है। मीरां के पदों में भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। वह भी आण्डाळ के अनुरूप भगवान के सौशील्य और सौलभ्य गुणों का वर्णन करती है। इन दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने भगवान के दया, क्षमा तथा अन्य कल्याण कार्य गुणों का वर्णन किया है। भगवान का अवतार इन्हीं गुणों के प्रसार के लिये होता है और आण्डाळ भगवान के सभी गुण की महिमा का गायन करती हुई अभिव्यक्त कर उठती है—

उस दिन तुमने चरणों से इन लोकों को नापा, उन
श्री चरणों की जय जय हो ॥
दक्षिणस्थित लंकापुरी जाकर सुन्दर लंकापुरी का नाश किया
तुम्हारे उस पराक्रम की जय जय हो ।
कपटी कटासुर के शकट को लात मारकर विनष्ट किया
तुम्हारे यश की जय जय हो ।
वत्सासुर को ही दंड बनाकर कपित्थासुर पर फेंककर दोनों का
नाश किया ।
तुम्हारे चरण कमलों की जय जय हो ।
गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण कर इन्द्र का गर्व भंग किया ।
तुम्हारे उन गुणों की जय जय हो ।
शत्रुओं को संहारकर द्वेष को दूर करनेवाले तुम्हारे हस्तगत
चक्रायुध की जय जय हो ॥^२

इस तरह स्पष्ट है कि आण्डाळ ने कृष्ण के सौशील्य और सौलभ्य गुणों का वर्णन करते हुए अपनी भक्ति भावना का समग्र परिचय दिया है। मीरां के पदों में भी इसी प्रकार की अनेक अभिव्यक्तियां हुई हैं जहाँ पर कृष्ण के लौकिक और अलौकिक गुणों के श्रेयत्व के वर्णन करती हुई अपनी भक्ति भावना को पूरी तरह स्पष्ट करती है। इस प्रसंग में मीरा के निम्न लिखित पंक्तियां विचारणीय है—

१. तिरुप्पावै पद १

२. तिरुप्पावै पद २४

हरि थे हर्या जन री भीर ।
 ब्रौपती री लाज राख्यो, थे बढायों चीर ।
 भगत कारण रूप नरहरि धर्यां आप सरीर ।
 बूडतां गजराज राख्यां, कटयां कुंजर कुंजर भीर ।
 दास मीरां लाल गिरघर, हरो म्हाारी भीर ॥^१

मीरां ने अपने प्रियतम के समक्ष अपनी अज्ञानता को प्रकट किया है। सत्य तो यह है कि मीरां ज्ञानवती है। उसने अपार्थिव तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, किन्तु वह अपने प्रियतम के समक्ष अज्ञान ही प्रकट करती है। तात्पर्य यह है कि इस अबोधता में जितनी अधिक निर्मलता, पावनता, प्रेमाभक्ति और विरहोन्माद समन्वित है उतना समन्वय बोधगम्यता में नहीं हो सकता। यही है कि मीरां अपनी अज्ञानता को प्रकट करती हुई कह उठती है—

“तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मै हूं जो औगुणहारा ।
 मैं निरगुणी गुण एकौ नाहीं, तुम हो बगरुणहारा ॥^२

आण्डाळ के पदों में भी इसी प्रकार का विनीत भाव दिखलाई देता है। वह भी मीरां के अनुरूप ही अबोध है और उसकी ये पक्तियाँ—

अरिबोन्ह मिलाद बाय्कुलत्तु उन्तझे
 प्पिरवि पेस्तने पुण्णियम्यामुडेयोम् ॥^३

उसके अन्तर में निहित विनीत भाव को पूरी तरह स्पष्ट करता है। वह गोपियों को संबोधित करती हुई कह उठती है “हम तो ज्ञान गून्थ है, हम तो अबोध है। किन्तु तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी अवतीर्णता का श्रेय हमें ही है।” वास्तव में आण्डाळ अभिमानिनी है। किन्तु उसका अभिमान लौकिक सत्य से उद्भूत नहीं है। अपितु अलौकिक सत्य का एक तत्त्व है और इस अभिमान में पूर्णतः निर्व्यक्तिकता है। इसी विनीत भाव और निर्व्यक्तिक भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ के पदों में हुई है। जैसा कि पहले विस्तार में कहा जा चुका है कि भागवत में नवधा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जब भक्त अपने आराध्यदेव की उपासना में तन्मय हो जाता है उस समय उसे संसार के प्रत्येक उपकरण भगवन्मय में ही परिलक्षित होता है। आलवार भक्त अपने दैनिक कार्यों में भी कृष्ण के दर्शन पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका जीवन

१. मीरांबाई की बदावली ६१

२. मीरांबाई की बदावली

३. तिरुप्पावै पद १८

कृष्णमय हो गया था और कृष्णा की उपासना करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। जब भक्त अपने शुद्ध अन्तःकरण से उपासना में लीन हो जाता है उस समय उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और वह पूर्णत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। आत्मा पर पड़े आवरण अनावृत हो जाते हैं। तम, रज, और सत् का कुहासा विनष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मीरां एवं आण्डाळ दोनों की भक्ति-साधना में भक्ति के नवो स्वरूपों का उल्लेख मिलता है और अन्तिम स्थिति वह है जब दोनों कवयित्रियां अपने प्रियतम की अलौकिक ज्योति में अपनी पार्थिव ज्योति को एक रस कर देती हैं और धन्य हो जाती हैं। दोनों भक्त कवयित्रियों का जन्म वैष्णव कुल में हुआ था और बाल्य काल से ही उन्होंने भगवत् कीर्तन और भजन का श्रवण एवं मनन किया था। अतएव बाल्य काल में ही भक्ति के संस्कार उनके मन पर घने होकर अंकित हो गये थे और आगे के जीवन में उनके उन्हीं संस्कारों का पूर्णतः विकास भी हुआ है। मीरां और आण्डाळ भगवद् कीर्तनों का अनुगायन करती थीं, और आनन्द प्राप्त करती थीं। आगे चलकर उनकी सर्जना शक्ति जागृत हुई और वे स्वरचित पदों में भगवान की महिमा का अनुगायन करने लगीं। भगवान कृष्ण का स्मरण वे जागृत और सुषुप्त अवस्था में भी करती थीं। उन्होंने अपना सपूर्ण जीवन कृष्णत्व की प्राप्ति में ही लगाया था। ये दोनों कवयित्रिया प्रियतम के मधुर आकर्षण, स्नेह सिक्त आसक्ति और प्रेम के अपूर्व उलझन में उलझी-सी प्रतीत होती हैं। दोनों ने प्रियतम के सौन्दर्य रस का पान किया था और कृष्ण के शृंगारी रूप के साक्षात् दर्शन किये थे। मीरां के लिये गिरधर गोपाल ही आलंबन थे। इस आलंबन रूप की अभिव्यक्ति मीरां के पदों में इस प्रकार हुई है—

रमईया मेरे तोही सुँ नेहा ।

लागी प्रीत जिन तोड़ रे बाला अधिको कोजे नेह ॥^१

प्रियतम के ध्यान में प्रतीक्षातुर मीरां रात्री व्यतीत कर देती हैं वह गिरधर नागर का नामोच्चारण करते हुए सुध बुध भूल जाती हैं

सांवरी सुरत मण रे बसी ।

गिरधर ध्यान भरां नितबासर मण मोहण म्हारे बसी ।^२

और

१. मीरांबाई की पदावली ५९

२. वही ८८

सखी म्हाारी नौंद नसानी हो ।

पिय रो पंथ निहारत सब रेणु बिहानी हो ।

मीरां व्याकुल बिरहणी, सुध बुध बिसराणी ॥^१

मीरा के समान ही आण्डाळ भगवान श्री कृष्ण के दिव्यामृत का भोग करती है और श्रीरगनाथ भगवान पर मोहित हो जाती है जो अपने दिव्य केशपाशों से, जो अपने दिव्य अधरो से और नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प की रगिमा के समान सुन्दर है। उन्हीं के दर्शन की लालसा में आण्डाळ भी तडपती हुई अपनी आन्तरिक वेदना को इस प्रकार व्यक्त करती है—

“कितने प्रलाप तथा प्रणाम करने पर भी प्रियतम अपने मंगल रूप को नहीं दिखाता और अभय वचन भी नहीं देता। ऐसा महान प्रियतम यहाँ मेरे समक्ष आकर मेरा गाढालिंगन करता है और छोड़कर कहीं नहीं जाता। परन्तु हाय, यह केवल मानसानुभव मात्र ही है।”^२

मीरां और आण्डाळ ने प्रत्यक्ष रूप से भावावेग में डूबकर काल्पनिक रूप में कृष्ण के चरणों की सेवा में ही रत रही। नवधा भक्ति का यह तृतीय सोपान है। अर्चना और वन्दना की सेवा में ही रत रही। नवधा भक्ति का यह तृतीय सोपान अर्चना और वन्दना, पूजा और साधना उनका अभीष्ट था और अपने इष्टदेव की प्राप्ति के लिये वे सदैव भक्ति की साधना करती रही। आण्डाळ ने दास्य भाव की अभिव्यक्ति करते हुए एक स्थान पर कहा है—

“जैसे तुम्हारे शत्रु अपना समस्त बल खोकर तुम्हारे गृह द्वार पर आकर, तुम्हारे शरणों में नतमस्तक होते हैं वैसे तुम्हारी स्मृति करते हुए आयी है।”^३

स्पष्ट है कि आण्डाळ ने अपने दास्य भाव की अभिव्यक्ति करते हुए अपने संपूर्ण लौकिक स्वरूप कृष्ण को समर्पित कर दिया था और वह उनकी स्तुति भी इसी रूप में करती थी कि उसे कृष्णतत्त्व की प्राप्ति होगी। दिव्यतत्त्व का अवलंबन मिलेगा और अलौकिकता में वह अपने लौकिक सत्य को समाहित कर सकेगी। मीरां के पदों में भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। वह भी दास्य भाव से प्रेरित होकर कृष्ण की उपासना करने लगती है और अपने विनीत भावों का प्रदर्शन करती है। उदाहरण के लिये—

१. मीराबाई की पदावली ८७

२. नाचियार तिरमोलि पद १३-५

३. तिरुप्पाव पद २१

अरज करा अबला करजोर्या, स्याम तुम्हारी दासी ।

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, काट्यां म्हारो गांसी ॥^१

कान्त-कान्ता भाव, दास्य और सख्य भावों का उत्कर्ष होता है । मीरा और आण्डाळ के काव्य में प्रेम तत्त्वों के साथ-ही-साथ कहीं-कहीं ज्ञान तत्त्वों का भी विकास हुआ है । वास्तव में काव्य और दर्शन का अन्योन्याश्रय सबध होता है । कवि, दार्शनिक को अपना मार्गदर्शक बना लेता है और अनजाने ही उसके व्यक्तित्व को आत्मगत भी कर लेता है । किन्तु जिस समय काव्यकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है उस समय उसे दर्शन से प्रेरणा नहीं मिलती अपितु उसकी सहज अनुभूतियों उसके भावों को व्यक्त करती है और दर्शन अप्रत्यक्ष रूप से अपने सत्कारों को काव्यतत्त्व के रस भिगोकर सम्मिलित कर देता है । मीरा और आण्डाळ के पदों में भी इसीलिये संपूर्णतः निर्गुण अथवा ज्ञान तत्त्वों की खोज व्यर्थ है । ये दोनों ही कवयित्रियों ने प्रेम के दर्शन किये थे । इन दोनों ही कवयित्रियों के आत्मसत्य में कृष्ण के प्रेमत्व समाहित हो गया था । इस प्रेमत्व ने इनके हृदय को प्रभावित किया ही था, इनकी अन्वेषण को भी प्रभावित किया था और उनकी अन्तर्चेतना प्रेम से उद्भूत ज्ञान तत्त्वों का अन्वेषण प्रेम तत्त्वों में ही करती रही । यही कारण है कि उनके पदों में कहीं-कहीं निर्गुण तत्त्वों के प्रतिच्छविता देखने को मिल जाती है । जहाँ कहीं अन्तर्चेतना की प्रधानता हो गई है वहाँ निर्गुण का छायाभास सा होने लगता है, किन्तु यह वास्तव में निर्गुण सत्य नहीं है, दार्शनिक चेतना नहीं है और न आध्यात्मिक व्याख्या ही है । यह उन दोनों कवयित्रियों के अन्तर में निहित प्रेमत्व की, नवधा भक्ति की प्रसार वृत्ति एवं प्रस्फुटन-प्रकृति का ही परिणाम है ।

आण्डाळ का दर्शन :

आण्डाळ का यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान सर्वेश्वर, श्रीमन्नारायण को छोड़कर अन्य किसी देव में रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है । अतः आण्डाळ इस पर जोर देकर कहती है कि चेतना से किया जाने वाला व्रत, उपवास आदि पुण्यकार्य ही पुरुषार्थ प्रदान करेगा, ऐसा सोचना भ्रम मात्र है । परन्तु शास्त्र का यह कथन है कि पुण्य, पूर्व कर्माचरण से भगवान भक्त पर प्रसन्न होते हैं और उनके अभीष्ट की पूर्ति करते हैं । इसीलिये आण्डाळ यह कहती है कि जो मनुष्य अपने अकिंचन तथा अनन्यगति होने की भावना से भगवान के शरण में जाता

है वही प्रियतम की कृपा का पात्र बनता है और स्वप्रयत्न अथवा अन्य देवता पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति भगवान् कृष्ण की कृपा का भाजन नहीं हो सकता। अपने अकिंचन तथा अनन्यगति होने की भावना से भगवान् के शरण में जाता है वही प्रियतम की कृपा का पात्र बनता है और स्वप्रयत्न अथवा अन्य देवता पर आश्रित रहनेवाला व्यक्ति भगवान् कृष्ण की कृपा का भाजन नहीं हो सकता। कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिये उनका ही आश्रय लेना आवश्यक है। श्री यामुनाचार्य ने इसी तत्त्व की ओर संकेत करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि 'अकिंचनोनन्यगतिश्शरण्य, त्वत्पादमूल शरण प्रपद्ये' अर्थात् भगवान् के चरणों का आश्रय लेनेवाला अत्यन्त विधेयत्व वा पारतन्त्र्य को प्रकट करते हुए दया का अधिकारी होता है। भक्ति के पूर्व मीमांसको ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को भगवान् की प्राप्ति का मार्ग माना है। किन्तु आण्डाळ का ध्यान 'वामुदेवस्सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ.' के अनुसार भगवान् को ही धारक, पोषक, भोग्य माननेवाली होने के कारण आण्डाळ की भक्ति भावना अन्य मार्गों पर नहीं गई। उनका मन भक्ति भावना में ही आसक्त रहा। आण्डाळ का एक ही लक्ष्य है कि जिस देश में श्रीमन्नारायण का सकीर्तन होता है वहां पर दैविक, भौतिक और आधिभौतिक व्याधियां नहीं होती। नाम सकीर्तन ही भगवान् की कृपा की प्राप्ति का एक मात्र साधन है। नाम सकीर्तन से देहात्माभिमान दूर हो जाता है और अनन्यार्हशेषत्व, अनन्यशरणत्व और अनन्यभोग्यत्व आदि तीनों गुणों से श्रीमन् नारायण के चेतन स्वरूपों का दर्शन करते हुए उनके गुणों का अनुभव किया जा सकता है।^१

भगवान् के गुणों को अनुभव कर भक्त-चेतन आचार्यत्व को प्राप्त करता है और भगवान् की ही कृपा से अन्य चेतनों के उज्जीवनार्थ भगवान् के सौशील्य और सौलभ्य गुणों को मुनाकर स्वयं उस आनन्द में कृतार्थ होता है।^२ नाम सकीर्तन से बढ़कर भगवान् के गुणों को अनुभव करने के लिये और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। आण्डाळ ने इसके माहात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि—

अत्याश्चर्यमय गुणचेष्टितवाले, मथुरापुरी में अवतीर्ण यमुनाविहार रसिक, गोपकुल के अलंकार भूत, माताजी के यशोवर्धक, भगवान् दामोदर श्री कृष्ण का, तन मन, वाणी से शुद्ध होकर श्रेष्ठ पुष्पो

१. तिरुप्पावै पद ३

२. वही ३

से अर्चन कर प्रणाम पूर्वक आपका नाम संकीर्तन करने से हमारे श्रेय मे बाधा डालने वाले समस्त पाप विनष्ट हो जाते है।^१

ये पाप दो प्रकार के होते है। एक ब्रह्म ज्ञान मिलने के पूर्व अनादि काल से इस चेतन ने जितने कर्म किये होंगे, उन्हें पूर्वार्ध कहलाते है। ज्ञानी बनने के उपरान्त ही रजस्तमोभय पाच भौतिक शरीर के कारण प्रामादिक, अगतिक आदि कर्म करने पड़ते है जो उत्तरार्ध कहलाते हैं। ये सब पाप भगवान के कीर्तन से अग्नि मे प्रक्षिप्त तृण के समान जल जाते है और वह भक्त पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करता है।^२

आण्डाळ यही उपदेश देती है कि देवत्व का अनुभव एकान्तिक रूप से नहीं करना चाहिए। आचार्यों का कहना भी है कि भगवान् के सान्निध्य में पहुँचने की अपेक्षा भगवद्भक्तों का मिलन श्रेयस्कर है। श्री कूरेद्वरस्वामी ने श्री वैकुण्ठस्तव मे कहा भी है 'मै परम पद की प्राप्ति कर भगवान के भक्तों के दर्शन प्राप्त करूँगा।' यही कारण है कि गोपिया भगवान से मिलने के पूर्व उनके परम भक्तिनी अन्य गोपियो से मिलने की लालसा रहती है और सुषुप्त गोपियो को जागृत करती है। आण्डाळ ने बैकुण्ठ में विहार करनेवाले परवासुदेव मूर्ति से विभवावतार मे कृष्णानुभव की प्राप्ति कर अधिक आनन्द का अनुभव किया था। इसीलिये गोपियों का सा भगवदनुभव प्राप्त करना चाहती है। भक्तों के विषय मे भी आण्डाळ की धारणा है कि भक्त लोग भगवान को प्रेम करते है और भगवान भी भक्तों को प्यार करते है।^३

आण्डाळ ने अपने आराध्यदेव को देवाधिदेव कहकर संबोधित किया और यही संबोधन उसको आनन्द प्रदान करता है। अपने आराध्य देव को देवों का आदि देव मानना जगत् का ही मूल देव स्वीकार करना है। इससे जगत्कारणत्व की सूचना मिल जाती है। भक्तों पर भगवान का सीमातीत प्रेम रहता है। जिस प्रकार माता पिता अपनी सन्तान की रक्षा, वात्सल्य विभोर होकर सहज भाव से करते है उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करता है, किन्तु ससारी व्यक्ति पार्थिव आकर्षणों में आसक्त होता है, रूप, रस, रस और गंध का वैभव उसकी रागात्मकता को आन्दोलित करता रहता है और उसकी दृष्टि

१. तिरुप्पावै ४

२. तदधिगम उत्तर पूवाधयोऽल्लेषविनाशो तद्व्यपदेशात् — ब्रह्म सूत्रः
अण्णंगराचार्य की तिरुप्पावै टीका से उद्धृत

३. तिरुप्पावै पद ६

अलौकिकता की ओर केन्द्रित नहीं होती। आण्डाळ ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि ससारी व्यक्ति भक्ति-साधना का अभिनय भी करता है, भगवान उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। भगवद् भक्तों का सबध आत्म कल्याणकारक होता है। इसीलिये बड़े-बड़े ज्ञानमार्गियों ने वृन्दावन में गोपियों की पद धूलि से आवृत लता गुल्म आदि बनने की लालसा व्यक्त की है। इसी भावना से प्रेरित होकर परासर भट्ट स्वामी जी ने श्री रंग क्षेत्र में निवास करने वाले स्वान की योनि में जन्म लेने की अपेक्षा की। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी अपने ज्ञान योग का मूल श्रेय श्री नाथमुनि को “पितामह नाथमुनि” कह कर मानते हैं। भक्त अपने शरीर धन और संपत्ति के प्रति इसीलिये अनासक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं कि ये सासारिक उपकरण भगवद्भजन में व्यवधान उपस्थित करते हैं। मीरा और आण्डाळ दोनों ने स्वयं को राधा और नप्पिनै माना है। आळ्वार साहित्य में ब्रजागनाओ में नप्पिनै की गणना की जाती है। राधा संप्रदाय व अन्य कृष्ण भक्ति काव्य धारा में राधा का महत्त्वपूर्ण स्थान है किन्तु अन्तर केवल इतना है कि आळ्वार साहित्य में नप्पिनै को कृष्ण की परिणीता मानते हैं और अन्य सम्प्रदायवालों ने राधा को कृष्ण की प्रियतमा के रूप में देखा है। वह राधा जिसने कृष्ण के रूप और गुणों पर मोहित होकर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया दिया था। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आळ्वार साहित्य में नप्पिनै को कृष्ण की प्राप्ति का एक अनिवार्य उपकरण माना है। मीरां और आण्डाळ पांच भौतिक शरीर को स्वीकार नहीं करती किन्तु वे आत्म कल्याण-कारक गोपी भाव का अनुभव अवश्य करती हैं।

आण्डाळ की धारणा है कि लक्ष्मीपति होने के कारण ही नारायण को सर्वश्रेष्ठ परम देवता माना गया। इसीलिये वह अपने प्रियतम को “माधव” कहकर संबोधित करती है और इसी में आत्मिक आनन्द का अनुभव करती है। माधव भी वे हैं कि जिन्होंने ब्रजभूमि में जन्म लिया और आळ्वार साहित्य के टीकाकारों ने नप्पिनै को नीला देवी माना है। किन्तु विचार करने में ऐसा प्रतीत होता है, भागवत् में या विष्णु पुराण में जिस नीला देवी का वर्णन किया गया है और जिसके साथ कृष्ण का परिणय हुआ था वह वास्तव में नीला देवी नहीं थी। वह सामान्य गोपी थी। तमिल साहित्य में नप्पिनै को पत्नी मानते हैं किन्तु नप्पिनै को अन्य गोपियों के समान कृष्ण की एक अत्यन्त प्रिय प्रियतमा मानना अधिक समीचीन होगा।

मीरा और आण्डाळ दोनों ही वृन्दावन को बैकुण्ठ मानती हैं। परमपद बैकुण्ठ कहलाता है। भगवान उसी बैकुण्ठ में निवास करते हैं। बैकुण्ठ का अर्थ है

सबसे मिलने का स्वभाववाले। भक्त जन' मिलने की इच्छा रखने वाले विकुठ कहलाते हैं और उनके आराध्यदेव को वैकुठ कहा जाता है।

आण्डाळ की रचनाओं में भगवत का प्रभाव परिलक्षित है। गोपियां कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हम चिरकाल से 'ईश्वरोब्धुहम भोगी' कहती हुई ससार में भटकती रह गई हैं और हमारा अभिमान पद दलित हो गया है। यद्यपि हम जन्म से ही भक्ति रूपिणी हैं तथापि हमारे मन में निहित स्त्रीत्वाभिमान दृढ़ रहा है। हमारे मन में यही धारणा रही है कि कृष्ण को सदैव हमारे पास आना चाहिए, आपकी कृपा से हमारी यह भ्रांति दूर हो गई है। अब हम अपना स्त्रीत्वाभिमान त्यागकर आपके शरण में आई हैं। इस शेष शेषी भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ अत्यन्त मार्मिक ढंग से की है और उसने कृष्ण से अनन्यगतिवत् की प्रार्थना भी की है।^१

भगवान के मानवी अवतार के विषय में नम्माळ्वार ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है "भगवान एक-एक योनि में जन्म लेनेवाले देवाधिदेव हैं! सामान्य रूप तो अभिनय मात्र है। इसीलिये भगवान को आळ्वारी कहा गया है। किन्तु आळ्वार भक्तों का मत इससे भिन्न है। उनकी धारणा है कि कर्मकृत जन्म से रहित होने पर भी भगवान नाना योनियों में जन्म लेते हैं। समस्त लोक के अधिपति होने पर भी चेतन को ही पितृत्व के रूप में देखते हैं और कौतूहलमय होकर अवतार धारण करते हैं। इसीलिये वसुदेव, देवकी ने 'जातोअसि देव देव' कहकर भगवान की प्रार्थना की है। आळ्वार भक्तों का सिद्धान्त भी यही है कि जन्म लेने मात्र से कोई दूषित नहीं होता। परन्तु कर्मपरवश होकर वह चेतन नाना कष्टों को भोगता है। इसीलिये आण्डाळ ने कहा है कि भगवान का अवतार चेतन के उद्धार के लिये और वही दुःख से मुक्ति भी दिलाता है।

भगवान के वैभव की ओर सकेत करती हुई व्यक्त करती हैं कि भगवान प्रणय रोषवाली प्रेयसी को अपनी शृंगार-लीला से, तथा नैच्यानुसन्धान से विमुख होनेवालों को अपने शील, गुण, पराक्रम से विजित कर लेता है। इसीलिये आण्डाळ गोपियों के रूप में यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु हम जन्म जन्मान्तर तक आपके ही साहचर्य में रहेगी और आपकी सर्वविध सेवा रत रहेगी, यही हमारा अपेक्षित पुरुषार्थ है। इसी को भट्टर स्वामी ने गोदा स्तुति में 'श्रुतिशत-शिरसिद्ध मध्यापयन्ती' कहा है। तात्पर्य यह है कि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक हमको सर्वाविध सेवा का अवसर मिलता रहेगा और उसके पश्चात्

परमपद मे नित्य सेवा की शक्ति प्राप्त हो सकेगी । उसके पश्चात् भगवान् का जब अवतारो मे आविर्भाव होगा तब हम विरह भानवा से आक्रान्त नहीं होंगे । आण्डाळ ने गोपी भाव से कृष्ण की उपासना की और उसका अन्तर्भाव भी यही था ।

मीरां का दर्शन

मीरां ने चेतन को ईश्वर का अंश माना है । प्रलय काल मे चेतन और ब्रह्म की जो सूक्ष्म स्थिति है वही सृष्टि के समय स्थूल रूप मे प्रकट होती है और परब्रह्म का रूप धारण कर लेती है । इस धारणा मे अद्वैत सिद्धान्त के दर्शन होते हैं । मीरा ने इसी भाव की अभिव्यक्ति करते हुए एक स्थल पर कहा भी है—समस्त चेतन और अचेतन प्रियतम की आत्मा है । पचभूत एव सूर्य चन्द्र सब परमात्मा के ही स्थूल रूप हैं । ईश्वर ही सब वस्तुओं मे प्रविष्ट हो कर उन्हें क्रियाशील बनाता है और अपनी इच्छा के अनुकूल उन्हें परिचालित करता है । जो प्रियतम हमारे अन्तर मे बस रहा है उसकी बहिर्जगत मे खोज करना व्यर्थ है । पचतत्त्वों से बने इस कर्मशिथिल शरीर के माध्यम से जो क्रियाशीलता दिखलाई देती है वह प्रियतम समन्वय का रूप ही प्रकट करती है । यही मिलन भाव मीरा के पदों मे यत्र-तत्र अभिव्यक्त हुआ है और इस प्रतीकात्मक अर्थ में विशिष्टाद्वैत समाहित है । इसी भाव की अभिव्यक्ति मीरा ने निम्नलिखित पद में की है ।

मैं गिरधर रंग राती, सैंयां मैं ।

पंचरंग चोला पहर्या, सखी मैं, झिरमिट मेलण जाती ।

वां झिरमिट मां मिल्यो सांवरो, देख्यो तण मण राती ।

जिणरो पियां परदेश बस्यारी लिख भेज्यो पाती ।

पहारां पियां म्हारे हीयडे बसतां आवां णा जाती ।

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर मग जीवां दिण राती ।”^१

मीरा की यह दृढ धारणा है कि प्रियतम के साहचर्य के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । इस ससार की लौकिकता इतनी जड है कि वह साधु सतों का साहचर्य प्राप्त नहीं करेगी । यही कारण है कि उस अलौकिकता मे अपा-

विवेकता के तत्त्वों का समन्वय नहीं हुआ है। मीरां ने सदा ही साधु संतों का सत्संग किया था और वह इन्हें प्रियतम की प्राप्ति का एक माध्यम उपकरण मानती थी। मीरां ने एक स्थल पर जीवन और मृत्यु के आवागमन के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा भी है—

राम नाम बिनि मुकुति न पावा, फिर चौरासी जावां ।

साध संगत मां भूल णा जावां मूरख जणम गवायां ।

मीरां रे प्रभु थारी सरणां, जीव परमपद पावां ॥^१

सांसारिक लालसाओं को त्यागने का निर्देश मीरा ने दिया है और वह यह कहती है कि तेरा ईश्वर तेरे अन्तर में ही निवास कर रहा है। उससे कपट नहीं किया जा सकता। हे मनुष्य हरि भक्त से प्रेम कर, ईश्वर की प्राप्ति कर। सांसारिक आकर्षणों को त्याग दे। सांसारिक विषयों से विरक्त भाव की ओर से संकेत करते हुए मीरां ने यह कहा है—

जो तेरे हिय अन्तर की जाने, तासों कपट न बनै

हिरदे हरि को नाम न आवे मुख ते मनिया गने

हरि हेतु हेत से कर, संसार आसा त्याग

दास मीरां लाल गिरधर सहज कर बैराग ॥^२

मीरा का यह स्पष्ट निर्देश है कि हरि की प्राप्ति के लिये हरि भक्तों की उपासना करनी चाहिये। प्रियतम का अनुग्रह ही मुक्ति का कारण है। केवल भगवत् कृपा से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है और अलौकिक आनन्द की उपलब्धि हो सकती है। मीरां ने इसी भाव की ओर संकेत करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है—

तनक हरि चितवां म्हाारी ओर ।

हम चित्तवां थें चितवो णा हरि, हिवड़ो बड़ा कठोर ।

म्हाारी आसा चितवनि थारो और णा दूजा दोर ।

ऊभ्यां ठाढ़ी हरि अविनाशी ,देस्यू प्राण अंकोर ।^३

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार यह भुवन सत्य है। बल्लभाचार्य ने जगत् और संसार को स्पष्ट करते हुए जगत् को नित्य और संसार को अनित्य माना है। परन्तु मीरां इस जगत् में किसी प्रकार का विभेद नहीं मानती। जैसे घड़ा

१. मीरांबाई की पदावली पद, १५६

२. वही १५८

३. वही ५

मीरा०-७

अनित्य है और मिट्टी को सत्य निरूपित किया गया है वैसे ही प्रपंच में विकार होने से भी वह अनित्य हो जाता है । परन्तु प्रपंच का आधारभूत तत्त्व प्रकृति चेतन शाश्वत और सत्य है । प्रपंच के विकारत्व का अनुगायन करते हुए मीरां ने अपने पदों में विशिष्टाद्वैत की अभिव्यक्ति ही की है । मीरां संपूर्ण सृष्टि को मर्त्य मानती है और उसका यह विचार है कि संपूर्ण सृष्टि नाशवान है किन्तु यह मर्त्य भाव वास्तव में प्रपंच का विकार है । इसीलिये यह मर्त्य भाव तथा यह प्रपंच अनित्य है । जिस प्रकार यह संसार परिवर्तनशील होता है उसी प्रकार विकार में विपर्यय होता रहता है । संसार को मीरां 'चहर रो बाजी' कहा है । किन्तु चहर की बाजी से व्युत्पन्न कलरव प्रपंच का मुखरित नाद है । अतएव यह नाद भी अनित्य है । इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद में हुई है—

भज मन चरण कंवल अवणासी ।
जेताई दीसां घरण गगन मां, तेताई उठ जासी ।
तीरथ बरतां ग्याण कथता, कहा लियां करवल कासी ।
या देही रो गरब णा करना, माटी गां मिल जासो ।
यो संसार चहर रो बाजी, सांझ पड्यां उठ जासी ।
कहा भयां थां भगवा पहरयां घर तज लयां सन्यासी'^१

मीरां संसार के चेतन में व्याप्त विकृतियों के प्रति अनास्थावान और असहज कार्य व्यापारों के प्रति अनास्तित है । वह भक्ति भाव को प्रधान मानती है और चेतन को भी भक्ति परिवेश में आवृत करना चाहती है । यही कारण है कि उसे चेतन का कार्य व्यापार भी दुःखी बना देता है । किन्तु यह अनित्य के प्रति अनास्थावान नहीं है । मीरां ने यह स्पष्ट कहा है कि ईश्वर ही एक मात्र नित्य वस्तु है और चेतन सत्य भक्ति पूरित कार्य व्यापारों द्वारा कर्मबन्धन को शिथिल कर सकता है और ईश्वरतत्त्व की उपलब्धि कर सकता है । इस भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद में हुई है—

भगत देख्यां राजी ह्यायां, जगत देख्यां स्यां ।^२

• • •

हरि म्हारा जीवण प्राण अघार ।

और आसिरो णा म्हारा ये बिण, तीनों लोक मंझार ॥^३

१. मीरांबाई की पदावली पद १८५

२. वही पद १८

३. वही पद ४

मीरां ने अपने आराध्यदेव को “हरि अविनाशी” कहा है और वह अपने हृदय में सदा ही निवास मानती है। वह अपने प्रियतम के उस ‘अगम देश’ की कल्पना करती है जहाँ काल तक प्रवेश नहीं कर पाता। केवल वहाँ हंस विहार करता है और वहाँ ही साधुओं की सगति का “ज्ञान जुगुति” की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिये वह सांसारिकता के मोह को त्यागकर ईश्वर के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति विरह भाव की अभिव्यक्ति करते हुए यह उपदेश देती है—

चालां अगम वा देस, काल देख्यां डरां।

भरां प्रेम रा होज, हंस केल्यो करां।

साधा संत रो संग, ग्याणा जुगतां करां।

धरां सांवरो ध्यान चित्त उजलो करां ॥^१

मीरा के पदों में अनेक आचार्यों ने निर्गुण तत्त्व का विचार किया है। मेरा मत है कि उनके पदों में न तो “निर्गुनिया राम” ही प्रकट हुआ है और न “निर्गुनिया श्याम” ही दिखलाई देती है। मैं उसे पूर्णतः सगुण भक्त कवयित्री मानता हूँ। सगुण श्याम की उपासिका मानता हूँ और मेरा यह दृढ़ मत है कि मीरां के पदों में निर्गुण तत्त्वों की खोज करना मृगतृष्णा है। मीरां के पदों में इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है जिन्हें देखकर निर्गुण भाव का भ्रम हो जाता है। सत्य तो यह है कि मीरा की ये शब्दावलियाँ सन्त समाज के साहचर्य, द्वारा ग्रहण की गई हैं और केवल इन शब्दावलियों को ही निर्गुण तत्त्व के प्रसार का आधार मानकर मीरां के पदों में निर्गुण रूप की प्रस्थापना करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। उसने कृष्ण को साकार रूप में देखा था और कृष्ण की रंगिमा उसकी आत्मा में रजित हो गई थी। उसकी देह उसी रंगिमा की रक्ताभा से परिपूरित थी। उसकी वाणी में वही रंगिमा मुखरित हुई है। इस तथ्य की पुष्टि निम्न लिखित पद से हो सकती है—

गेणा बणज बसावां री, म्हारा सांवरा आवां।

गेणा म्हारा सांवरा राज्यां, डरतां पलक न लावां।

म्हारां हिरदां बस्यां मुरारी, पल पल दरसन पावां।

स्याम मिलण सिंगार सजावां सुखरी सेज बिछावां।

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जावां ॥^२

१. मीराबाई की पदावली पद, १५८

२. मीराबाई की पदावली पद, १५

उपर्युक्त पद मे “णेणा वणज बसावा मे, सावरा हृदा बस्यो, सुखरी सेज विछावा” आदि प्रयोग मीरा की अजस्र प्रभाभिव्यक्ति की ओर सकेत करती है।

इस तरह यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि मीरा के पदो मे कृष्ण के सगुण रूप के ही दर्शन होते है । उसने कृष्ण को पूर्णत. नित्य और अनादि-अनंत माना है और इसी भाव से कृष्ण की उपासना की है ।

मीरां और आण्डाळ की भक्ति-साधना का सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण करने मे ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा ने कृष्ण के जिस सगुण रूप की उपासना की है, वही वास्तव मे उसकी आत्मा का अपार्थिव तत्त्व है । आण्डाळ ने भी रगनाथ की उपासना करते हुए अपनी उद्धाम, रगिम भावनाओ का प्रकाशन अलौकिक, अपार्थिव तत्त्वो के परिप्रेक्ष्य मे किया है । अतएव दक्षिण भारत की सगुण भक्ति परंपरा मे आण्डाळ की भक्ति-साधना का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसी प्रकार उत्तर भारत की भक्त परंपरा की एक अन्विति के रूप मे मीरा का आविर्भाव हुआ है और मीरां ने भी समर्पण भाव से कृष्ण की अलौकिक रूप, अपार्थिव रग, अमर्त्य रस और चरितन गध मे अपने आत्मतत्त्व को समरस कर दिया है । मीरा और आण्डाळ का यही समरस भाव उनकी आध्यात्मिक एकाकारता को स्पष्ट करता है ।

पाञ्चरात्र संहिता-अवतार

अवतारवाद भागवत धर्म की देन है । भागवत धर्म का प्राचीन रूप पाँच रात्र तत्र” है जिसे त्रिशिखण्डी ऋषियो ने प्रचारित किया था । भागवत धर्म के परवर्ती रूप के प्रतिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है ।^१ इसी कारण से इनको सात्वत शास्त्र और भगवत्छास्त्र कहते है तथा अनुयायियो को पाँचरात्री, सात्वत तथा भागवत कहते है । पाच रात्र के विषय मे श्रीवेदान्त देशिक ने कहा है—

“कमाप्याद्यं गुरुं वन्दे कमला गृहमेधिनम् ।

प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पाञ्चरात्रस्य यः स्वयम् ॥”^२

अर्थात् मै उस प्रथम गुरु श्री लक्ष्मीपति की वन्दना करता हूँ जिसकी महिमा अपरपार है । वही वेदों का वक्ता और पाच रात्र का “स्वय वक्ता” है ।

१. भागवत भक्ति का स्वरूप : डा० मुन्शीराम शर्मा

२. तोट्टालं श्री वेणुगोपालाचार्य : श्री पाञ्चरात्र संहिता नामक निबंध से उद्धृत । नृसिंह प्रियामें ।

भगवान के पांच रूप :

गीता में अवतार के सबध में कहा गया है कि जिस सत्त्व में विभूति, श्री तथा ऊर्ज दिखाई दे उसी को भगवान के तेजस् अश से उत्पन्न अथवा अवतार मानना चाहिए ।^१ शास्त्रों में परमात्मा के रूप पांच प्रकार से निर्दिष्ट है—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा ।^२ इन पांच रूपों के बारे में अलगिय सिंगर महाराज कहते हैं—“पर रूप जो योगियों को भी दुर्जय और सुदुर्लभ है, आवरण के जल के समान है, व्यूह जो जागृदाद्यवस्थान् मनुष्यों का ध्यानगोचर है । विभव सद्यः प्रवाहयुक्त नदी के जैसे कई दिनो का दिखावा है जिसका अनुभव उसके समकालीन लोगों को ही प्राप्त हो सकता है । अन्तर्यामी जो हृदय गुहा में गूढ़ है, स्रोत के पानी के समान है और अर्चावतार नदी के एकत्र स्थित हृद के समान मुलभ है और जो मनुष्य पिछले समय के है उनका भी अनुभवयोग्य है ।”^३ इस सिद्धान्त के अनुसार पर रूप सर्वेश्वर श्री वैकुण्ठ में विराजमान है । यह प्रकृति मण्डल से परे है, यहाँ कर्म पराधीन संसारी जीव नहीं जा सकते । यह शुद्ध तत्त्व गुण से अत्यन्त विलक्षण है, स्वच्छ व स्वयं प्रकाश है । इस शुद्ध तत्त्व के परिणाम स्वरूप वैकुण्ठ में भोग्य, भोग के उपकरण तथा भोग स्थान है । परमात्मा का दिव्य स्वरूप भी इसी का है । ‘रामायण में कहा गया है कि तमस परमो धाता शंख चक्र गदाधर, वह सर्वजगत्कारण है और शंख चक्र तथा गदा आदि आयुधों और आभूषणों से प्रकाशमान है ।’^४ परमात्मा के इस सुवर्ण सदृश, तेजोयुक्त और स्पृहणीय का साक्षात्कार करने के लिये मीरा परमात्मा का गुणगान करती है । उन्होंने उसे ‘नारायण’^५ ‘चतुरभुज’^६ ‘हरि’^७ ‘हरि अविनासी’^८ ‘प्रभु’^९ पतित पावन प्रभु,^{१०} ‘राम अविनासी’,^{११} ‘करतार’,^{१२} ‘गुणवंत गुणसागर’,^{१३} ‘अधम उधारण’,^{१४} ‘भव भय तारण’,^{१५} ‘भगवत कृष्ट निवारण’,^{१६} ‘चरण कवल अविनासी’,^{१७} ‘पुरुषोत्तम’,^{१८} ‘त्रिविक्रम’^{१९} कहा है ।

१. भागवत भक्ति का स्वरूप—डॉ० मुःशीराम शर्मा
२. स वा एष पुरुषः पंचधा पंचात्मा येन सर्वमिदं प्रोतम्—तैत्तिरीय नारायणीय
३. वेदान्त दीपिका में प्रकाशित निबंध से । नृसिंह प्रिया
४. वेदान्त दीपिका में प्रकाशित निबंध से उद्धृत : नृसिंहप्रिया : अलगिय सिंगर महाराज ।
५. मीराबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी ५ से १९ तक : पद संख्या : ३९, ५२, १, ५, १७, २९, ३६ ४३, ४५, ६१, ६३, १५१, ५, २६, २९, ५८, ६५, ७२, १८३, ९४, १९७, ११२, १३४, १३७, १९५, १४१

आण्डाळ ने परमपद निवासी, दिव्य स्वरूप इस शुद्ध तत्त्व को “नारायण”^{१८} “नारायण मूर्ति”^{१९}, “क्षीराब्धि शायी”^{२०}, “परम पुरुषा”^{२१}, “सुन्दर बाहु पद्मनाभ”^{२२} “प्रलयादिम पुरुष”^{२३}, “शख चक्रधारी”^{२४}, “हरि”^{२५}, “माधव”^{२६}, “वैकुण्ठ वासी”^{२७}, “पंकज नयन”^{२८}, “विशुद्ध विमल रूप”^{२९}, “ऋजुमार्गी”^{३०} “सर्वशक्तिमान”^{३१}, “भक्त पाप हरनेवाले”^{३२}, “देव देव”^{३३}, ज्योति रूप,^{३४} उज्ज्वल वडवाग्नि रूप,^{३५} वट पत्रशायी^{३६}, सर्वेश्वर^{३७}, स्वर्ण कमल चरण^{३८}, चतुर्भुज श्रियः पति^{३९}, त्रिविक्रम भगवान्^{४०} (उत्तम पुरुष) शेष शय्या पर शयन करने वाले^{४१}, प्रलय काल में जगत् रक्षण में चिन्ता करनेवाले भगवान्^{४२} अनादि चतुर्वेदों से प्रतिपाद्य^{४३}, गजेन्द्र दुख हरण,^{४४} गरुड़ ध्वज साक्षात् पुण्य रूपी भगवान्^{४५} हृषीकेश^{४६}, मेरे तत्त्व^{४७}, श्रिय पति^{४८}, श्रीमन् नारायण^{४९}, वासुदेव,^{५०} परमपद के निवासी वेद वेद्य श्रीमन् नारायण^{५१} कहा है ।

परमात्मा के पररूप पर प्रकाश डालते हुए उपनिषद् में कहा गया है कि “परमात्मा एक आकर्षक रूप है जो कुसुमरग वस्त्र, रगीन, कालीन रेशम के कीड़े, अग्नि की ज्वाला और कमल के समान है । “उसका रूप तेजोमय है और गन्धयुक्त है । परमात्मा एक विशाल और ज्वलत मण्डप में विराजमान है जिसके हजार स्तंभ हैं । उनके दो पत्नियाँ हैं—लक्ष्मी और भूदेवी ॥ इस रूप का दास भूत नित्यसूरी और जीव मुक्त अनुभव करते रहते हैं ।”^१ इसी दिव्य तेजोमय परमात्मा के रूप को अनुभव करने के लिये आण्डाळ अपने पास विकसितपुष्पो को देख कर प्रार्थना करती है—

“पेड़ों के ऊपर विकसित पुष्पों, समस्त लोको को पार कर दिव्य

१८ से ५१ तक : तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरुमोळि : पद संख्या १-१०, ५-१०, ११, ८-६, १० २, ४, १४, ६, ३०, ७-९, १२-१, ८, १४, २०, २०, २०, २१, २५, २६, २-२, ९-८, १३-२, २९, २९, ३०, ३, १७, २०, ३-१, ३-७, ३-१०, ४-१०, १४-१०, ५-४, ५-६, ५-६, ५-८, ८-९, ८-१, ६-१, ७-३, १३-७ ।

१. तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासः, यथा पाण्ड्वादिकं, यथा इन्द्र गोपः, यथा अग्न्याचिः यथा पुण्डरीकम्—वृ० ४, ३-५
 भारूपः सर्व गन्धः । सहस्रस्थूणे विमते दृढ उग्रे, ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्योः ॥
 सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ —वेदान्त दीपिका, अलंकृत्यसिमार महाराज—
 नृसिंह प्रिया से उद्धृत

ज्योति रूपी परमपद में शोभायमान वेद स्वरूप श्रीमन्नारायण के दाहिने हाथ में स्थित सुदर्शन के तीव्र ज्योति से जलाये बिना मुझे कैवल्य निष्ठों की गोष्ठी में पहुँचा दो ।”^१

आण्डाळ इस परमपद निवासी की स्तुति करो हुए कहती है—

भगवान् सर्वेश्वर श्रीमन् नारायण को छोड़कर और किसी देवता में हमारे रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं है । “हमें पुरुषार्थ देने समर्थ देव नारायण ही है ।”^२

“भगवान् के कैर्कर्य करने का सौभाग्य प्राप्त भक्त सदा “नमो नारायण” कहकर स्तुति करते हैं”^३

मीरां भी अपने आराध्य देव वैकुण्ठ नाथ की स्तुति करते हुए कहती है कि गणिका ने अधिक बुरे कार्य किये थे, फिर भी तोते को ‘राम नाम’ पढाने पर वह बैकुण्ठ वासी हुई । अर्थात् नित्य सूरि बनकर परम पद निवासी की सेवा करने का फल पाई । डूबते गजराज ने सर्वेश्वर का अर्थ नाम ही लिया । वे गरुड़ को भी छोड़कर आये और उसका उद्धार किया । पुत्र को नारायण कहकर पुकारने मात्र से प्रसन्न हो कर अजामिल को पापों से छुड़ाया और एक जगह मीरां कहती है कि निःस्वार्थ सेवा करनेवालों को भगवान् प्रसन्न होकर नित्यसूरियों के सदृश वैकुण्ठ वास दिलाते हैं जहाँ सदा भगवान् के पास रहकर भगवान् की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है । शबरी इसका ज्वलंत उदाहरण है । शबरी ने भगवान् से अत्यधिक प्रेम किया था । इसीलिये उसे बैकुण्ठ का वास मिला । इन उद्धरणों से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीरां और आण्डाळ दोनों भगवान् के पास रहने वाले नित्यसूरियों के सदृश, भगवान् का सामीप्य पाकर नित्य सेवा करना चाहती हैं ।

चतुर्व्यूहों में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण के संबन्धियों, बन्धुबांधवों, पुत्र पौत्रादि के नाम हैं । इसके अतिरिक्त अवतारकद क्षीराब्धिनाथ को भी व्यूह रूप माना जाता है । आण्डाळ तिरुप्पावै में पहली गाथा में “नारायण” नाम से परमपद निवासी का स्मरण करती है । दूसरी में व्यूह रूपी “क्षीराब्धि

१. नाच्चियार तिरुमोळि १०-२ ॥

२. तिरुप्पावै पद १ ।

३. नाच्चियार तिरुमोळि ५-११

४. मीरांबाई की पदावली पद १४०

५. मीरांबाई की पदावली, पद १८६

नाथ” की स्तुति करती है। बन्धु बान्धवों की वन्दना में आण्डाळ श्री कृष्ण को जगाने के पूर्व “अन्न वस्त्र दाता नंदगोप जी, कुल प्रकाशक स्वामिनी यशोदा, स्वर्णाभूषणों से अलंकृत बलराम”^१ की स्तुति करते हुए जगाती है। इसके उपरान्त कृष्ण की पट्ट महिषि नप्पिन्न के भाग्य को सराहते हुए उससे प्रार्थना करती है कि स्वयं पहले जाकर, श्री कृष्ण को भी जगावे।^२

मीरा के पदों में व्यूह रूप का वर्णन नहीं पाया जाता। कहीं-कहीं श्री कृष्ण के साथ बलवीर के सग का उल्लेख मात्र करती है। मीरा, पर, व्यूह रूपों में विशेष अन्तर नहीं पाती। अतः व्यूह रूप के अवतार कद को परत्व रूप में सम्मिलित कर ‘नारायण चतुर्भुज’ आदि से संबोधित करती है। बलवीर की स्तुति में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो गिरधरनागर हैं जो बलवीर के साथ खेलते हैं।^३

विभवावतार के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि ससार सागर में निमग्न जीवों का उद्धार करने के लिये भगवान परमपद को छोड़कर ससार मडल में अवतरित होते हैं और इस ससार मडल को नित्य विभूति की तरह लीला विभूति में विभवं, अर्चादि रूपों में सन्निहित रहते हैं। भगवान के दया, क्षमा, सौशील्य, आदि अनन्त कल्याण गुण, सूर्य के सदृश सदा प्रकाशमान, परमपद में प्रसार विहीन रहते हैं। इसका कारण यहाँ पापी, दुखी आदि दोष युक्त चेतन का अभाव ही है। अतएव सब प्रकार के अभाव से भरे इस भूमण्डल में भगवान विभवं रूप में अवतार लेने पर उनके सभी कल्याण गुण प्रकाशमान होते हैं। इन अवतारों में राम, कृष्ण त्रिविक्रम रूप का विशेष माहात्म्य है। भक्त गण अपने को इस अवतार के समय पैदा न होने के दुःख को, मानसिक अनुभव के द्वारा दूर कर आनंदातिरेक में विभवावतार का गुण गान करते हैं। भगवान के कल्याण गुण का प्रभाव भक्तों पर इस अवतार के गुणगान करने में जितना हुआ, उतना अन्य अवतार में नहीं। मीरा और आण्डाळ दोनों को स्वयं श्री कृष्ण की प्रियतम का अनुभव कर, उसके सौन्दर्य पर रीझती हैं, मोहित होती हैं और उसकी विरह वेदना में तड़प उठती हैं। दोनों श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में कभी मूसलाधार वर्षा में खड़ी-खड़ी भीगती हैं, कभी यमुना, वन वृक्ष लता, कुँजों से रोते रोते श्री कृष्ण से मिलाने की प्रार्थना करती हैं। कहीं-कहीं दोनों

१. तिरुप्पावै पद १७

२. तिरुप्पावै पद १८, १९

३. मीराबाई की पदावली, पद १६१ ॥

रामावतार तथा त्रिविक्रमवतार का गुण गान भी करती है। परन्तु मीरा और आण्डाल दोनों अपने स्त्रियोचित हृदय में भगवान् श्री कृष्ण चन्द्र की विश्व-मोहिनी मूर्ति को रखती है और उसी के सौन्दर्य का आभास उन दोनों को सर्वत्र दीख पड़ता है। सर्वत्र दोनों श्री गिरधरलाल व रगनाथ को स्वकीया की भाँति अपना पति समझकर ही कृष्णानुभव करती है। कृष्ण को अवतार मानते हुए मीरा “नन्द यशोदा के यहाँ पुत्र री प्रकट्या”^१ और “भक्त कारण रूप नरहरि धर्यां आप शरीर”^२ कहती है। कृष्ण लीला के अन्तर्गत बाल लीला,^३ वंशीवादन लीला^४ नाग लीला^५ चीर हरण लीला^६ मिलन लीला^७ पनघट लीला^८ फाग लीला^९ दधिबेचन लीला^{१०} मधुरा गमन^{११} उद्धव सवाद^{१२} के मनोहर प्रसंग वर्णित है। इसके अतिरिक्त कृष्ण लीला से सबधित वर्णनों में “गरब मधवा हरण निमित्त गोवरधन धारण करने का दृश्य”^{१३} “मोहन के मुरली बजाते जमुना किनारे धेनु चराने का दृश्य”^{१४} “बलवीर का संग लिये कान्हू का बसी बजाने का दृश्य”^{१५} “पूतनी राक्षस का वध”^{१६} कुब्जा पुराण^{१७} के उल्लेख मिलते हैं। कुछ पदों में “दुपद सुताणां का चीर बढ़ाकर दुसासण मद मारण” की कथा^{१८} “सुदामा का तदुल खाने की कथा”^{१९} विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

१. मीरांबाई की पदावली पद ६
२. मीरांबाई की पदावली पद ६१
३. मीरांबाई की पदावली १६२-१६६
४. मीरांबाई की पदावली १६६-१६७
५. मीरांबाई की पदावली १६८
६. मीरांबाई की पदावली १६९
७. मीरांबाई की पदावली पद १७०-१७१
८. मीरांबाई की पदावली पद १७२-१७३
९. मीरांबाई की पदावली पद १७५
१०. मीरांबाई की पदावली पद १७६-१७८
११. मीरांबाई की पदावली पद १७९-१८२
१२. मीरांबाई की पदावली पद १८३
१३. मीरांबाई की पदावली पद २
१४. मीरांबाई की पदावली पद ११
१५. मीरांबाई की पदावली पद १६१
१६. मीरांबाई की पदावली पद १४०
१७. मीरांबाई की पदावली पद १३४
१८. मीरांबाई की पदावली पद १३९, १८७
१९. मीरांबाई की पदावली पद १३७, ६१

रामावतार से संबंधित वर्णनों में 'शबरी की कथा'^१ "अहल्या शाप विमोचन"^२ के उल्लेख मात्र मिलते हैं। राम नाम की महिमा से मोक्ष प्राप्त पौराणिक भक्त गाथाओं में "गणिका का कीर पढाने से बैकुण्ठ वासी होने का उल्लेख"^३ दृष्टव्य है। राम कृष्णावतार के अतिरिक्त मीरां के पदों में त्रिविक्रमवतार लेकर विश्व को नापने का वर्णन,^४ प्रह्लाद की रक्षा हेतु नरसिंहावतार का वर्णन^५ मत्स्यावतार का वर्णन^६ मिलते हैं।

मीरा अपने प्रियतम को लाल गिरधर (१) बाके बिहारी (२) मोहन गिरवर धारी जी (२) नदलाल (३) भक्त बछल गोपाल (३) गोकुल रो ब्रजवासी (६) प्रभु गिरधर नागर (६) नन्द को गुमानी (८) मोर मुगट नटकी (६) मदन मोहन (१०) निपट बकट छव (१०) सुन्दर बदन कमल दल लोचन (११) बड़ी-बड़ी अखियन वारो (७) नद नदन (१२) मोर चन्द्रका किरिट मुगट छव (१२) नटवार प्रभु (१२) मोहन (१३) बदन चंद (१३) मुरारी (१५) श्याम (१५) प्रभु (१६) प्रभु राम जी (१६) प्रियतम (१७) गिरधर गोपाल (१८) सावरे रग (१६) उण (२०) गोविन्दा (२२) दीनानाथ (२७) ब्रजनाथ (२७) मीरा रे प्रभु (३८) सावलिया वर (३६) साजन, घणी, सैया, गिरधर (२७) गिरधर लाल (४७) गुणागार नागर (४८) ब्रजराज (४८) मोहणा (५६) श्याम मनोहर (५७) मन मोहन (५८) जोगी (५८) रमईया (५६) मेरे प्रतिपाल (६३) राम (६३) मन मोहन (६८) सावलिया (६८) मीरां के पति आप रमैया (७३) माघो (७७) श्याम सुन्दर (६३) महाराज (१०६) पिव (१०६) प्रीतम प्यारा (११२) सरणागत परमदयाल (११३) जोगिया जी (११६) गोवरधन गिरधारी (१३१) गोसाईं (१३२) सुख सागर स्वामी (१४४) सुनवल ठाकुर (१६३) श्याम कन्हैया (१५६) मुरलिया (१६७) कृशन मुरारी (१५६) नन्दकिशोर (२०२) प्रभृति नामों से संबोधित करती है।

-
१. मीरांबाई की पदावली पद १८६
 २. मीरांबाई की पदावली पद १३७, ११८
 ३. मीरांबाई की पदावली पद १४०
 ४. मीरांबाई की पदावली पद १४१
 ५. मीरांबाई की पदावली पद १३७
 ६. मीरांबाई की पदावली पद १३१

आण्डाळ के पदों में गोपियो के क्रीडा गृह तोडने की लीला^१ तथा चीर हरन लीला^२ के विशद व विस्तृत वर्णन मिलते हैं। शेष लीलाओ के वर्णन का उल्लेख मात्र ही मिलता है। इनके पदों में बाललीला, रामलीला तथा होली खेलने का चित्र नहीं मिलते। परन्तु आण्डाळ कृष्ण के पराक्रम के अद्भुत चरित्रों का गुण गान करते नहीं अघाती। इनके पदों में श्री कृष्ण के साहस-पूर्ण कार्यों में “पूतना स्तन्य पान कर वध करना” (६) शकटासुर भंजन (६) “केशी वध व मल्ल संहार” (१२, २४) “बकासुर का संहार” (१३, ना. ति. १-२) ‘वत्स कपित्थासुर भंजन’ (२४) ‘गोबरघन धारण करना’ (२४) देवकी के यहाँ पैदा होकर कृष्ण के यहाँ पलने का वर्णन (२५) “कस की मनोभिलाषा को व्यर्थ बनाना” (२५) “धेनुओ को चराते बशी वजाने का दृश्य” (२८) कुवलयापीड हाथी का संहार (ना. ति. १-१०) (४-५) कालीयनाग लीला (४-४, १२-५) यमलार्जुन का उद्धार (४-७) शिशुपाल तथा सप्त ऋषभो का महार (४-८), घट नर्तन (१०-७) स्कमणि के पणिग्रहण का वर्णन (१०-६) ऋषि पत्नियों की कृष्ण वलराम व गोपों की सेवा, रामावतार के संबन्ध में लंका पति का संहार (१२-२४) शूर्पनखा के नासिकाकर्तन (१०-४) राम रावण के युद्ध का वर्णन, (५-३) इत्यादि प्रसंग मनोहर ढंग से वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहावतार (८-५) बराहवतार (११-८) वामनावतार तथा त्रिविक्रमावतार (४-६) (३-१७), १-७ आदि के उल्लेख भी इनके पदों में मिलते हैं।

आण्डाळ अपने प्रियतम को उनके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा व गुण गान करते हुए निम्न प्रकार से संबोधित करती हैं—माता के उदर सहत्व प्रदायक वामोदर (५) केशी मुख चीरनेवाला (८) मल्ल निषूदक (८) बकुल संहारक (१३) लंका नाश करनेवाले हे प्रतापशालिन् (२-६) घट नर्तन निपुण प्रभु (३-६) मत गज संहारक (४-५) कस विनाशक (४-५) मधुसूदन (६-६) शूर्पनखा के नासिकाकर्तक कुमार (१०-४) गोवर्धन धारी (१४-२)

कही-कही विपरीत परिस्थिति के कारण “पूतना के स्तन्यपान करने वाले हे निर्लज्ज (३-६) झूठ बोलने में निपुण (१४-३) निर्दयी धूर्त (१४-६) जैसे तन काले वैसे मन काले प्रियतम (१४-७) कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाने में आनन्द भी लेती है।

आण्डाळ ने श्री रगनाथ के रूप लावण्य तथा कांति से आकर्षित होकर

१. नाच्चियार तिरुमोळि दूसरा दशक

२. नाच्चियार तिरुमोळि तीसरा दशक

“नीलमेघ निभ रक्त नेत्र, सूर्य चन्द्र सदृश मुखवाला (१) मायावी मणि वर्ण (१६) अतसी पुष्प सदृश श्याम (२३) नील सागर वर्ण (१-२) कमल वर्ण (१-६) रत्न खचित किरिटी धारी (५-१) सुन्दरी गोपियो के मन में निवास करने वाले तथा हमारे चित्त को परवश करने में समर्थ सौन्दर्यवाले (४-१०) प्रवाल सदृश अधरवाले (५-१) शुकशिशु सदृश वर्णवाले (५-६) पीतावर धारी (१४-८) कहा है। अनेक पदों में वह प्रियतम को ‘वर’, ‘साजन’, ‘मेरे स्वामी’, कहकर संबोधित करती है। आण्डाळ सदा अपने प्रियतम को नन्द गोप सुत (१) यशोदा का बाल सिंह (१) महितोत्तर मथुरा पुर स्वामी (२) यमुना तट विहरणकारी (६) गोप वंश मणि दीपक (६) केशव (७) माधव (६) घन श्याम (११) हृदय मधुर (१२) पकज नयन (१४) दुख विनाशक (१५) प्रियतम (१६) कल्याण गुण पूर्ण गोविन्द (२७) दोष रहित गोविन्द (२८) द्वारका नाथ (१-४) श्रीधर व श्रिय.पति (२-१) चोर (२-५) तुलसी माला धारी (३-२) हमारे अमृत (३-२) श्याम मुन्दर कृष्ण (३-५), कोमल गोप बालक (३-८) देवकी नन्द (४-३) नट राज (४-४) वत्स चराचर खेलने वाले गोप (४-८) हृषी केश (५-६) नरसिंह (६-२) परम पावन (६-४) वासुदेव (७-३) नन्द गोपाल (१२-३) मायावी (१४-३) परम साधु (१४-७) विमल (१४-६) कहने में अत्यधिक आनन्द पाती है।

आण्डाळ और मीरा के मन में अन्तर्यामी भगवान, एक परम ऐश्वर्यवाले एवं लीलामय सगुण रूप में अंकित हो गये हैं। मीरा के हृदय में ‘मोर मुगट माथ्या तिलक विराज्या कुडल अलकारी जी, अधर मधुर धर वशी वजावा’^१ के रूप में प्रियतम सद निवास करते हैं। स्वयं मीरा भक्त वछल गोपाल से प्रार्थना करती है—

बस्यां म्हारे णेण मां नंदलाल ।

मोर मुकट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहां भाल ॥

मोहण मूरत सांवरो सूरत णेणा बण्या विशाल ॥

अधर सुधारस मुरली राजां उर वंजंतों भाल ॥

मीरां प्रभु संतां सुखदायां, भक्त वछल गोपाल ॥^२

मीरा कहती है कि उसका “प्रीतम हिरदा बसता, दरस लह्या सुख रासी”^३

१. मीराबाई की पदावली पद २

२. मीराबाई की पदावली पद ३

३. मीराबाई की पदावली पद १८४

अतः उसे उसकी प्रीति पर पूर्ण विश्वास हो गया है । श्री कृष्ण के लिये वह कान की बालियाँ बनायगी क्योंकि कृष्ण रूपी हार तो अब उसके पास है । चित्तमाला, चतुर्भुज, चूड़ा आदि सब कुछ उसके लिये श्री कृष्ण है, अब उसको सुनार के पास क्यों जाना चाहिए । उसके कड़े और पैर के आभूषण तो कृष्ण ही हैं । अन्तर्यामी राम नारायण ही उसके लिये बिछुआ का घुँघरू है ।^१

मीरां के मन में कृष्ण की रूप माधुरी समा गई है । वह अपने कृष्ण की मधुर मूर्ति की नोक उसके हृदय में गड़ गई है । चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत; हिवडा अणी गड़ी ।^२ मीराबाई ने अपने इस अन्तर्यामी भगवान को ही कभी 'हरि अविनासी' के रूप में सबोधित करते हुए सदा उसे अपने हृदय में निवास करनेवाला बतलाया है । मीरा को कुछ लोग सतमत की अनुयायिनी मानना चाहते हैं । ऐसा करना मीरां के प्रति अन्याय करना ही है । सर्वत्र वह अपने मन के आराध्य देव का ही भावना प्रकर्ष में वर्णन किया है । अपने मन के अन्तर्यामी भगवान को निश्चित रूप में स्पष्ट बताती है—

जिणरो पियां परदेस बस्यांरी लिख लिख भेज्यां पाती ।

म्हारां पियां म्हारे हीयड़े बसतां, णा आवां णा जाती ॥

आण्डाल के मन में भगवान का अन्तर्यामी रूप श्री रंगनाथ, वेकटाद्रिश्वर, तिरुमालिश्म सोलै के सुन्दरराज आदि के अर्चा रूप में अंकित हुआ है । इसी अर्चारूप भगवान को ही नन्द गोप सुत, गोविन्द, गिरधारी तथा अद्भुत चेष्टाये करनेवाले कान्हू के रूप में देखती है । नीलमणि सदृश वर्णवाले, नवरत्न खचित किरीटधारी, धेनुओं को चराते बंशी नाद बजाने वाले आण्डाल के मन को नाना प्रकार से नचा रहा है । उसका प्रियतम उसके हृदय में घुसकर उसे शिथिल बना कर उस दुख से वह स्वयं सतोष पा रहा है ।^३ आण्डाल का प्रियतम सदा इस रूप में उसके मन में वास करते हैं—

दिव्यामृत सदृश श्री रगनाथ भगवान परम भोग्य है । वे अपने दिव्य केश समूह से, दिव्य अधर से, दिव्य नेत्रों से, दिव्य नाभी से उत्पन्न दिव्य कमल पुष्प से भी मनोहर व सुन्दर है ।^४

१. मीरांबाई की पदावली पद १४१

२. मीरांबाई की पदावली पद १४

३. नाच्चियार तिरुमोळि ५-२

४. नाच्चियार तिरुमोळि ११-२

आण्डाळ के लिये पवित्र कावेरी से घिरे श्री रग क्षेत्र में विराजमान वेद-स्वरूपी श्री रगनाथ भगवान ही सब पदार्थों के अन्तर्यामी हैं।^१

विभवावतार के समान अर्चा में कोई अमानुष और अत्यद्भुत चेष्टा न होने के कारण कहते हैं “न तस्य प्रतिमा अस्ति ।” इसमें भगवान की अर्चामूर्ति उपासना का स्पष्ट निषेध है। अलगिय सिगर महाराज और अनेक उद्धरण देने हुए इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं—“यहाँ” “प्रतिमा” शब्द का अर्थ विग्रह नहीं बल्कि ‘समान’ है। प्रतिभ शब्द सादृश्यार्थ में भी अनेक जगह प्रयुक्त है। “वज्र प्रतिमा. शरा । वज्र के समान बाण।” लोक त्रये अप्य प्रतिमप्रभावः तीनों लोको में जिसके प्रभाव का कही सादृश्य न हो । पतत्पतगप्रतिमस्तपो-निधि । ऋषि सूर्य के सदृश ॥ श्री पराशर भट्ट ने अपने सहस्र नाम भाष्य में ‘अतल’ शब्द की व्याख्या करते समय उसके प्रमाण के तौर पर “न तस्य प्रतिमा अस्ति” वाक्य को लिखा है। अतः इस वाक्य से यही अर्थ निकलता है “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः” अर्थात् जिसकी अनन्त कीर्ति है उसके समान दूसरा कोई नहीं।”^२

अर्चा रूप का खंडन करनेवाले दूसरा प्रमाण यह देते हैं—

- अग्नौ तिष्ठति विप्राणां हृदि तिष्ठति योगिनाम्
प्रतिमा त्वप्रबुद्धानां सर्वत्र सम्बर्दाशनाम् ॥

अर्थात् ब्राह्मणों के लिये परमात्मा यागाग्नि में है, योगियों के लिये हृदय में है, ज्ञान हीनों के लिये प्रतिमा है, समदर्शी महानों के लिये सर्वत्र है। अलगिय सिगर महाराज का विचार यहाँ ‘प्रतिमान्वप्रबुद्धानां’ के लिये दृष्टव्य है। वे कहते हैं “अप्रबुद्धानामपि प्रतिमासु” यानी समदर्शी महात्माओं के लिये मात्र नहीं, अप्रबुद्ध लोगों के लिये भी वह प्रतिमा में है।^३

अर्चा के लिये वेद, मनुस्मृति, रामायण, पाँच रात्र प्रमाण है। सामवेदी ब्राह्मण में कहा गया है कि जब देवताओं का मंदिर कांपता है, या देवताओं की प्रतिमाएँ रोती या नाचती हैं, पसीने से तर होती या टूट जाती है तब प्रायश्चित्त करना चाहिए।^४

महाभारत में विष्णु की अर्चना के संबंध में यह उल्लेख मिलता है “तुम

१. नाच्चियार तिरुमोळि पद ११-६

२, ३. वेदान्त दीपिका में—अलगियासिगर महाराज, नृसिंहप्रिया से उद्धृत

४. यदा देवतायतनानि कंपन्ते, दैवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति त्विद्यन्ति उन्मीलन्ति तदा प्रायश्चित्तं भवति—सालवेदः षड्विंश ब्राह्मण

सब उस विष्णु की अर्चना, अन्न पान आदि से करो जो भक्तों के ध्यान के अनुसार आविर्भूत होता है ।”^१

सर्वसम्मत मनुस्मृति में कहा गया है कि गाय, भगवान की मूर्ति, घी, शहद और पूज्य पेड़ आदि की परिक्रमा करनी चाहिए। पहले पहर में ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा देवताओं और धार्मिक ब्राह्मणों का अभिगमन करना चाहिए ।^२

वाल्मीकि रामायण में भगवान् श्री रामचन्द्र जी की अर्चा वन्दना का सुन्दर वर्णन मिलता है ।^३ वसिष्ठ जी के जाने के उपरान्त श्री रामचन्द्र जी स्नान कर परिशुद्ध मन से अपनी पत्नी विशालाक्षी सीता देवी के साथ भगवान नारायण के पूजा-गृह में आये। वहाँ पहुँचकर विधिवत् हवि का पात्र उठाकर ज्वालायुक्त आग में हवि का होम किया और हवि के शेष को स्वीकार कर लिया। दर्भाशन पर बैठकर मौन से परमात्मा का ध्यान करने लगे और मंदिर में लेट गये।

विष्णु धर्म पुराण के आधार पर यदि एक भक्त सुन्दर मनोहर मूर्ति को

१. प्र वः प्रान्तमन्थसो धियायते महीशूराय विष्णवे चार्चता ।

यासानुनि पर्वता नाम द्वाभ्यामहस्थ तुरवंतेव साधुना ॥

—महाभारत—द्वितीयाष्टक

२. मृदं गां देवतं विप्रात् घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥

मनु स्मृति—४-२९

पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ।

देवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ॥

मनुस्मृति : ४-१५२

३. गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः ।

सहयत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत् ॥

प्रगृह्य शिरसा पात्रौ हविषो विधिवत् तदा ।

महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वलितेऽनले ।

शेषं च हविषस्तस्य प्राश्याऽऽशास्यात्मनः प्रियम् ।

ध्यायन् नारायणं देवं स्वास्तीर्णं कुशसंस्तरे ।

वाग्यस्सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः ।

श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः ॥

—रामायण —अयोध्या ६

स्वर्ण, चाँदी आदि धातुओं से बनाकर उसी की अर्चना, पूजा, ध्यान करे तो सारा दोष विनष्ट होकर ब्रह्म रूप उसमें प्रविष्ट होता है ।

पाँच रात्र के अनुसार मन्त्र और मूर्ति में षड्गुणों से परिपूर्ण और सबसे परे परमात्मा निवास करता है । शास्त्रों के अनुसार अर्चावतार में भगवान के गुण पाँच प्रकार के माने जाते हैं । वे—स्वयं व्यक्त, दिव्य, सिद्ध, आर्ष और मानुष ।^१

व्यासस्मृति में लिखा है कि जिसके यहाँ केशव की पूजा न होती हो उसके यहाँ भोजन करना भी निषिद्ध है ।

पराशर भट्ट परमात्मा श्रीमन्नारायण के सौलभ्य गुण की पराकाष्ठा अर्चा वतार ही मानते हैं । वे कहते हैं—“हे श्री रगनाथ तुम इस पृथ्वी में अनेक मदिरो, महलो एव कुटीरो में भेदभाव के बिना विराजमान हो । तुम्हारा यह सौलभ्य गुण हमारी समझ के बाहर है जैसे तुम्हारे समस्त कल्याण गुण वेद ज्ञान से परे हैं । इस ससार में तुमको सब सुलभ से अपनी शक्ति के अनुसार पूजा कर सकते हैं ।”^२

गिरधरलाल की उपासिका मीरा और श्री रगनाथ की प्रिया आण्डाल दोनों में न केवल साधना मार्ग में समानता है बल्कि दोनों के जीवन चरित्रों में भी समानता को देखते हैं । मीरावाई के बालपन घटनाओं में यह प्रसिद्ध है

१. सुरूपां प्रतिमां विष्णोः प्रसन्नवदनेक्षणाम् ।
 कृत्वाऽऽत्मनः प्रीतिकरीं सुवर्णरजतादिभिः ॥
 तामर्चयेत् तां प्रणमेत् तां यजेत् तां विचिन्तयेत् ॥
 विशत्यापास्तदोषस्तु तामेव ब्रह्मरूपिणीम् (विष्णु धर्म)
 सर्वातिशायि षाड्गुण्यं संस्थितं मन्त्रबिम्बयोः ।

. . .

बिम्बाकृत्याऽऽत्मना बिम्बे समागत्याऽवतिष्ठते ॥ (पांचरात्र)

विशेषेण स्वयंव्यक्ते दिव्ये सिद्धेऽपि चार्षके

मानुषे तु— (पारमेश्वरे)

२. आस्तां ते गुणराशिवत् गणपरीवादात्मनां जन्मनां
 सख्याभौमनिकेतनेष्वपि कुटीकुंजेषु रंगेश्वर
 अर्च्यः सर्वसहिष्णुः अर्चकपराधीनाखिलात्मस्थितिः
 प्राणीषु हृदयालुभिः तव ततः शीलात् जडीभूयते ॥
 (श्री पराशर भट्ट)

कि एक बार एक साधु गिरधर लाल की सुन्दर मूर्ति को साथ लेकर मीरां के यहाँ आये। मीरा इस सुन्दर मूर्ति को पाने के लिये हठ करने लगी और उसे पाने तक अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। साधु ने उस सुन्दर मूर्ति को देने से इन्कार कर दिया। परन्तु स्वप्न में भगवान का आदेश पाकर उसे मीरा को सौंप दिया। मूर्ति को पाकर बालिका मीरां अत्यन्त प्रसन्न हुई और सदा उसे अपने पास रखने लगी। जब एक दिन पड़ोस के यहाँ विवाह को देखते रहते समय बालिका मीरा ने कौतूहल से पूछा कि मेरा वर कौन है तो माता जी ने उस मूर्ति की ओर सकेत करते हुए कहा “गिरधर” ही तुम्हारा वर है।” मीरां को शैशवास्था से ही गिरधरलाल पर लगन लग गई। विवाह के अनन्तर मीरा गिरधरलाल की मूर्ति को अपने साथ लेती आई और उसका विधिवत् पूजन एवं अर्चन करती रही। “कहा जाता है कि राज महल के जिस भाग में उस समय श्री गिरधरलाल की पूजा किया करती थी वह कदाचित् चतुर्भुज भगवान के मंदिर में सम्मिलित है और मीरांबाई की भोजनशाला के नाम से भग्नावशिष्ट दशा में आज भी वर्तमान है।”^१ मेड़ते की दशा बुरी होने पर मीरां ने मेड़ता को त्यागकर तीर्थयात्रा करने के लिये पर्यटन करते हुए वृन्दावन आ पहुँची। कुछ दिन वृन्दावन में बाँके बिहारी के मंदिर में भजन पूजा करती रही। वहाँ से द्वारिकाधाम चली और श्री रणछोड़जी की भक्ति में तल्लीन हो गई। अपने अंतिम समय में रणछोड़जी की मूर्ति के सम्मुख नाचते नाचते भगवान की मूर्ति में समा गई।

मीरां हरि मंदिर में सदा लोक-लाज को त्यागकर नाचती गाती रहती थी।

माईं म्हां गोविन्द गुण गास्यां

चरणाश्रित रो नेम सकारे, नित उठ दरसन जास्यो।

हरि मंदिर मां निरत करावां घूघरया घमकास्यां।

श्याम नाम रा झाल्ल चलास्यां भौ सागर तर जास्यां ॥^२

हरि मंदिर जाकर भगवान की पूजा किये बिना समय को व्यर्थ गंवानेवालों की ओर मीरा कहती है—राम नाम लेने में मूर्ख लोगो को लज्जा होती है। हरि मंदिर जाते हुए उनके पैर दुखते हैं परन्तु व्यर्थ गांव भर घूमते रहेंगे। घर के काम काज छोड़कर दूसरों के झगड़े में आनन्द लेते हैं। गणिका व भांड के नृत्य को देखने के लिये चारों पहर बैठे रहते हैं।^३

१. मीरांबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २५

२. मीरांबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ १११-३१

३. मीरांबाई की पदावली : परशुराम चतुर्वेदी पद १५७

मीरां अपने आराध्य देव की वन्दना व पूजा अपने पास की मुन्दर गिरधर-लाल मूर्ति को, वृन्दावन की बाके बिहारी को तथा द्वारिकाधाम के रणछोड़जी की अर्चा रूप में करती थी ।

गिरधरलाल मूर्ति :

सर्वत्र अपने पदों में मीरा गिरधर गोपाल की ही स्तुति करती है । इसी मूर्ति के माध्यम से ही मोहन के साथ मानसिक अनुभव प्राप्त कर आनन्दित हो कर नाचती जाती है ।

निपट बंकट छब अटके ।

म्हारे णेण निपट बंकट छब अटके ।

देख्यां रूप मदन मोहन री, पियत पियूख न भटके ।

वारिज भवां अलफ भंतवारी णेण रूप रस अटके ।

टेढ़्यां कट टेढ़े करि मुरलि टेढ़्यां पाग लर लटके ।

मीरां प्रभु, रे रूप लुभाणी, गिरधर नागर नटके ।^१

बाके बिहारी जी :

वृन्दावन के दिव्य मंदिर में सुशोभित मूर्ति पर गद्गद् हो कर वन्दना करती है—

म्हारे प्रणाम बाँके बिहारी जी,

मोर मुगट माथ्यां तिलक बिराज्यां, कुँडल अलकांकारी जी

अधर मधुर धर बंशी बजावां रीझ रिझावां ब्रजतारी जी,

या छब देख्यां मोहियां मीरां, मोहन गिरधरधारी जी ॥^२

रणछोड़जी :

द्वारकावासी श्री कृष्ण ने मीरा का मन हर लिया । इसी रणछोड़जी के आगे ही नाच-नाच कर उस प्रतिमा में विलीन हो गई थीं ।

म्हारे मण हर लीण्या रणछोड़ ।

मोर मुगट सिर छत्र बिराजां कुँडल री छब ओर ।

चरण पखायां रतणाकरी धारा गोमत जोर ।

१. मीराबाई की पदावली, पद १०

२. मीराबाई की पदावली, पद २

धजा पताका तट तट राजां झालर री झकझोर।

भगत जणारी काज संवारया, म्हाग प्रभु रणछोरा।

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, कर गह्यो नन्दकिशोर ॥^१

आण्डाळ के जीवन में भी मीराबाई के जीवन की झाँकी के दर्शन करते हैं। बचपन से ही आण्डाळ ने स्वयं पहन कर उच्छिष्ट माला को पहनाकर भगवान को प्रसन्न किया था। इसी कारण से 'धृत मुक्त माला नायिका' के नाम से प्रख्यात हुई। श्री पराशर भट्ट गोदा देवी की वन्दना करते हुए गाते हैं —

स्वोच्छिष्टायां त्वजि निगलित या बलात्कृत्य भुङ्क्ते।

गोदा तस्यै नम इदमिद भूय एवास्तु भूयः।

आण्डाळ मीरा की भाँति अपने प्रियतम, श्रीरग क्षेत्र में सुशोभित शेषशायी भगवान श्री रगनाथ का उल्लेख सभी पदों में करती हैं। उसका प्रियतम श्री रगनाथ दिव्यामृत सदृश परम भोग्य है। वे अपने सुन्दर केशों से अलंकृत हैं। अपने दिव्य अधर से सुन्दर हैं। उनके मनोहर नेत्र अधिक सुन्दर हैं। दिव्य नाभि में उत्पन्न कमल पुष्प से वे हमारे चित्ताकर्षक हैं।^२ आण्डाळ श्री रग की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं—सबको अवश्य श्री रग क्षेत्र के भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि शिशपाल का गर्वभंग करके रुक्मिणी देवी का पाणिग्रहण करनेवाले स्त्रीजन वल्लभ भगवान के निवासस्थान के दिव्य क्षेत्र का नाम श्री रग क्षेत्र है।^३

आण्डाळ के पदों में श्री रग क्षेत्र के श्री रगनाथ,^४ तिरुप्पति के वेंकटाद्रीश्वर, तिरुमातिरुमसोलै के सुन्दर राज भगवान,^५ कुम्भकोणम् के घटनर्तन प्रभु^६ गोपाल-

१. मीराबाई की पदावली, पद २०२।

२. नाच्चियार तिरुमोलि पद ११-२

३. नाच्चियार तिरुमोलि पद ११-९

४. श्री रंग क्षेत्र मद्रास राज्य के त्रिचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। श्री रंगनाथ का मंदिर दक्षिण भारत के बहुत बड़े मंदिरों में से एक है।

५. यह पहाड़ दक्षिण के मजुरे से १० मील की दूरी पर है। इस पहाड़ पर स्थित मंदिर को अलगियर कोयिल अर्थात् "सुन्दर राज" का मंदिर कहा जाता है।

६. मद्रास राज्य के कुम्भकोणम् तो मंदिरों की पवित्र भूमि है। यहां के प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर के भगवान को आराधमुदाल्वान् अर्थात् अपर्याप्तामृत कह-
लानेवाले गोपालकृष्ण हैं।

कृष्ण, श्री विल्लिपुत्तूर के वटपत्रशायी भगवान्, द्वारिकाधाम के द्वारकाधीश भगवान्, मथुरा के गिरधरलाल, वृन्दावन के बाँके बिहारी जी के सौशील्य सौलभ्य गुणों का वर्णन मिलता है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे यहाँ दिया जाता है—

श्री रंगनाथ :

सदा शेष शयन में लेटनेवाले श्री रंगनाथ भगवान की गोभा को स्मरण दिलानेवाले मयूर गण । पद नच्चियार तिरुमोळि १०-६ । तिरुमालिरुम सोलै के भगवान श्री रंगक्षेत्र में शयन करते हैं । ना० ति० ४-१ ।

विपाग्नि का वसन करनेवाले शेष शयन में शयन करने वाले श्री रंगनाथ भगवान (ना० ति० ११-१)

दिव्यामृत सदृश श्री रंगनाथ भगवान परम भोग्य हैं परमपद के निवासी, न्याय दंड से सुशोभित श्री रंगनाथ भगवान (११-३)

महलों से घिरे तथा ऊँचे दीवारों से सुशोभित श्री रंग क्षेत्र में सुशोभित देवाधिदेव भगवान श्री रंगनाथ (११-४)

शस्य भूमियों में बहनेवाली पवित्र कावेरी से घिरे श्री रंग में सुशोभित वेद स्वरूपी श्री रंगनाथ भगवान ही सब पदार्थों के अन्तर्यामी हैं । (११-६)

सुदृढ़ प्राकार से घिरे श्री रंग दिव्य क्षेत्र में सुशोभित श्रियःपति भगवान । (११-७)

भू देवी के उद्धार निमित्त वाराह अवतार लेनेवाले तेजोमय देवाधिदेव श्री रंगनाथ भगवान (११-८)

आर्जव गुण निधि श्री रंगनाथ भगवान (११-१०)

वेकटाद्रिनाथ :

सुतीक्ष्ण एवं ज्वालामाली सुदर्शन चक्र से सुशोभित श्री वेकटाद्रिनाथ (१-१)

चतुर वेकटाद्रि नामक दीप वेकटाचल में नित्य निवास करनेवाले भगवान् (४-२)

हे कोयल, श्री वेकटाचल मे विराजनेवाले भगवान को इधर बुलाओ
(५-२)

पवित्र नदियों के बहनेवाले श्री वेकटाद्रि मे निवास करने वाले मेरे
प्रियतम भगवान (८-१)

श्याम सुन्दर वेकटाद्रिनाथ । (८-२)

मुशीतल निर्झरो से सुशोभित श्री वेकटाद्रि के नाथ मेरे प्रियतम
गोविन्द (८-३)

श्री महालक्ष्मी जी का नित्य निवासस्थान श्रेष्ठ वक्षवाले श्री वेकटाद्रि-
नाथ भगवान (८-४)

हे कोयल, श्रेष्ठ श्री वेकटाद्रि मे विराजमान भगवान यदि आकर
दर्शन देगे तो इधर आकर बुलाओ । (१०-५)

सुन्दर मूर्ति श्री वेकटाद्रिनाथ भगवान (१०-८)

वटपत्र शायी भगवान :

काले रगवाले डिडिड पक्षी के समूह प्रातः काल वट पत्र शायी भगवान
के नामोच्चारण कर रहे हैं । (६-२)

अत्यन्त कोमल वट पत्र पर शयन करनेवाले परमपुरुष के प्रेम पाश
मे बधी हूँ ।

श्री विल्लिपुत्तुर दिव्य क्षेत्र मे सुशोभित भगवान के स्वर्ण सदृश
मनोहर श्री चरणों के दर्शन मे मेरे नेत्र नीद से वंचित हैं । (५-५)

तिरुमालिहम सोलै का सुन्दर राज भगवान :

अनेक भक्तों से सेवित, अति उदार तिरुमालिहम सोलै के साजन
(४-१)

अति मधुर अमृत रस निकालकर देवों की रक्षा करनेवाले सुन्दर-
बाहु भगवान (६-१)

मत्त गजों से घिरे तिरुमालिहम सोलै मे विकसित यूथिका पुष्प
सुन्दर-बाहु भगवान के मद हाम की याद दिला रहे हैं । (३,४,५)

श्री महालक्ष्मी का क्रीडास्थल दिव्य भुज से सुशोभित तिरुमालिहम
सोलै के नाथ श्री सुन्दर-बाहु भगवान (६-३)

मुगधित उद्यानों से घिरे तिरुमालिहम सोलै मे विराजमान प्रियतम
भगवान् एव क्षण क्षण बढ़ने वाले सुन्दर-बाहु भगवान (६-६)

तिरुमालिरुम सोलै मे विराजमान हमारे प्रियतम सुन्दर-बाहु
भगवान् (६-७)

काले रगवाले पक्षी मालिरुम सोलै भगवान् को डधर आने के लिये
बुला रहे हैं । (८-८)

नूपुर गंगा मे अलकृत तिरुमालिरुम सोलै मे विराजमान सुन्दर-बाहु
भगवान् (८-९)

सीरा की भांति आण्डाळ अपने प्रियतम को भोग समर्पित करती है । कहा जाता है कि रामानुजस्वामी ने आण्डाळ की मनोभिलाषा पूरी की । एक बार नच्चियार तिरुमोलि पर स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे । भोग प्रसंग पर आते ही रुककर कहने लगे कि आण्डाळ वाचिक सेवा मात्र से तृप्त हुई है । वास्तव में भगवान् को भोग समर्पण करना ही चाहती थी । हम सब उनकी मनोभिलाषा को पूरी करें । यह कहते हुए शीघ्र प्रवचन को समाप्त कर, सब शिष्यों के साथ तिरुमालिरुम सोलै पधार कर सुन्दरबाहु भगवान् को एक सौ षड़ा मक्खन का एवं एक सौ षड़ा धीराघ्न का अर्पण कर दिया । वहाँ से लौटकर श्री विल्लिपुलुर पधार कर आण्डाळ के दर्शन किये । तब से वे गोदाग्रज के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

तिरुक्कण्णपुरम् के वामन भगवान्

तिरुक्कण्णपुरम् नामक दिव्य नगर मे सानन्द नित्य विराजमान
वामन भगवान् (४-२)

कुम्भकोण के घटनर्तन भगवान् :

घट नर्तन करने मे समर्थ भगवान् वासुदेव (१०-२)

गोप जाति के दंड से गाय चलाने वाले घटनर्तन प्रवीण श्री कुम्भकोण
क्षेत्र के स्वामी (१३-२)

अपर्याप्तामृत कहलानेवाले गोपालकृष्ण के अमृत रस लाकर मझे
पिलाने पर मेरा सताप दूर होगा । (१३-४) .

द्वारकाधीश :

वचन से ही श्री कृष्ण प्रेम मे उगे हुए ये विशाल स्तन द्वारकाधीश
भगवान् के लिये ही उपयोग हो — (३-४)

द्वारकापुरी के नाथ (४-८)

काले रंगवाले पक्षी द्वारकाधीश के नाम का उच्चारण कर रही हैं ।

(६-८)

ऊँचे महलो मे सुगोभित द्वारका क्षेत्र मे पहुँचा दो (११-६)

मथुरापुरी के श्री कृष्ण :

मथुरापुरी के उज्ज्वल स्वामी श्री कृष्ण (४-३)

मुझे मथुरा नगरी पहुँचा दीजिये (१२-१)

ब्रजभूमि के बाँके बिहारों जो :

मुझे ब्रज भूमि मे ले जाकर छोड़ दीजिये । (६२-२)

श्री कृष्ण भगवान के कटाक्ष का लक्ष्य स्थान भक्त-विलोचन नामक दिव्य क्षेत्र मे मुझको ले जाकर छोड़ दीजिये । (१२-६)

मुझ को प्रलवाभुर सहार, वलदेवजी के नाथ के पाड्यवट नामक दिव्य देश मे पहुँचा दीजिये—(१२-७)

गो गणों की रक्षा हेतु छत्र रूप मे धारण किये गये गोवर्धन पर्वत पर मुझे छोड़ दो । (११-८)

ब्रज भूमि को अपने वश मे किये हुए तथा वृषभ सदृश श्याम सुन्दर (१३-४)

वृन्दावन के दिव्य धाम मे गोपाल कृष्ण को विविध रूपों मे दर्शन करना (१४-१ मे १० तक)

इस प्रकार मीरा और आण्डाल के पदों मे सर्वत्र भगवान के पर, व्यूह, विश्व अन्तर्यामी और अर्चा रूपों का वर्णन पाते हैं । अतः निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि मीरा और आण्डाल दोनों ने वैष्णव संप्रदाय की भक्ति पद्धति का पूर्ण रूपेण अनुकरण किया है ।

४. मीरां और आण्डाळ की वियोगानुभूति

भागवत धर्म की मीमांसा करते राजा निमि के प्रश्न का समाधान करते हुए योगेश्वर कवि ने भगवान के नाम सकीर्तन का निर्देश दिया और उन्होंने व्यक्त किया कि भगवान के लीला-वर्णन और नाम सकीर्तन में अपनी आंतरिक शक्ति को पूर्णतः व्यक्त करना चाहिए। भगवान के निरंतर नाम सकीर्तन में भक्त के मन में अपने आराध्य के प्रति अशेष श्रद्धा और विशेष अनुराग रहता है। उसका अन्तर और बाह्य दिव्य तत्वों का सान्निध्य पाकर लौकिक सत्य के प्रति अनासक्त हो जाता है, उसकी भावनाएँ लोकातीत हो जाती हैं। वह लौकिक जड़ता से परे परमतत्त्व के दर्शन करने लगता है। ऐसे क्षणों में प्रेमोन्माद और प्रेम-भावना इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि वह भक्त को आत्म-विह्वलता भी प्रदान करती है। वह लौकिक सत्य की दृष्टि से चेतना शून्य हो जाता है और कभी भगवान को पाया हुआ समझ कर आनन्दित हो उठता है और आनन्दातिरेक में नृत्य करने लगता है और कभी उस चेतन सत्य के अभाव में दुःखी हो उठता है, उसका हृदय दुःखात्मक अनुभूतियों से भर उठता है और उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं और वह रोने लगता है। वास्तव में नृत्य और रदन, सुख और दुःख की अवस्थाएँ हैं। वह कभी कभी उन्मादावस्था में नाचता, गाता, परमतत्त्व को प्राप्त करने के लिए अपने आन्तरिक भावों को अत्यधिक कण बना लेता है।^१

भगवद्भक्ति की चरम स्थिति पर राजा निमि के सदेह का समाधान करते हुए योगेश्वर प्रबुद्ध ने समाधान प्रस्तुत किया कि भगवान का ध्यान करते करते भक्त प्रेमोन्माद में इतना अधिक डूब जाता है कि वह रदन करने लगता है और कभी उस परमतत्त्व का सान्निध्य पाकर नृत्य करने लगता है। कभी कभी

१. शृण्वन्सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ॥

गीतानि नामानि तदर्धकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥

श्रीमद्भागवत : ११-२-३९

एवं व्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उत्तमः ॥

हसत्यथो रोदिति रीति गायन्त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥

श्रीमद्भागवत ११-२-४०

ऐसा भी होता है कि उसकी उन्मादावस्था प्रलाप के रूप में प्रकट होने लगती है। वह कभी लीलाओ के प्रसंग सुनकर अतीव आनन्द प्राप्त करता है और कभी भावनाओ की सकुलता और विराटता में अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है, वह अभिव्यक्तिहीन हो उठता है और उसकी अभिव्यक्तिया भौन हो उठती है।^१

भागवत धर्म के अनुसार भक्त का जो रूप प्रकट होता है उसी रूप में हमें विरहिणी मीरा भी दिखलाई देती है। विरह कोकिला मीरा अपने आराध्य देव गिरधर गोपाल के वियोग में आसुओ की मौक्तिक माला पिरोती हुई अपने आन्तरिक भावावेगो, दुखानुभूतियो और अन्तर्द्वन्द्वो को बाधित करने में असमर्थ होकर प्रेमोन्माद की अवस्था में नृत्य गान करने लगती है।

मीरा और आण्डाळ ने कृष्ण की उपासना करते हुए अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह प्रेम के लौकिक एवं अलौकिक स्वरूपों का बोध भी करता है। कृष्ण के विविध रूपों के दर्शन मीरा और आण्डाळ ने किये हैं और कृष्ण को ही अपने समस्त पार्थिव सत्य, पार्थिव रूप और पार्थिव सौन्दर्य समर्पित कर दिये हैं। वे समर्पिता हैं। कृष्ण के विरह में उनका अस्तित्व प्रेम पूरित हो गया है। यही कारण है कि उनकी अभिव्यक्ति में प्रेम की तात्त्विक अभिव्यजना हुई है। मीरा और आण्डाळ के अपार्थिव अन्तरंग की अभिव्यक्ति पदों में हुई है। इस अभिव्यक्ति के माध्यम से मीरा और आण्डाळ दोनों ही लौकिक भावों की अभिव्यक्ति करते हुए भी अन्तर्मुखी हुई सी प्रतीत होती है। इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने लौकिक प्रेम को अपार्थिवता और अलौकिकता प्रदान की है। कृष्ण के विरह में उन्होंने जिन विरह भावों का सचयन किया है वे उनके अतरंग को आन्दोलित करते रहे। इसी आन्दोलन के कारण मीरा और आण्डाळ की विरहानुभूतियों में अतरंग और आत्म तत्त्व की समन्वित अभिव्यक्ति हुई है। इन भक्त कवयित्रियों के पदों का विश्लेषण करने से ऐसा भी प्रतीत होता है कि उनका लौकिक प्रेम ही अलौकिक एवं अपार्थिव

१. स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौहरं हरिम् ॥

भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्यपुलकां तनुम् ॥

श्रीमद् भागवत : ११-३-३२

क्वचिद्बुद्धन्त्यच्युतचित्तया क्वचिद्धसति नंदति वदंत्यलौकिकाः ।

नृत्यति गायंत्यनुशीलयंत्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य विद्वताः ॥

श्रीमद्भावगत १९-३-३२

(और) भागवत धर्म : हरिभाउ उपाध्याय, पृष्ठ ११

सत्य का परिवेश ओढकर प्रकट हुआ है। मानवीय चेतना, वस्तु सत्य से आत्म-राग का प्रभाव ग्रहण करती है और अतीव श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता एवं अनुभवों का प्रभाव ग्रहण करते हुए जब उन प्रभाव-चित्रों को अपने अन्तःस्थल में स्थिर करती है तब गृहीत लौकिक सत्य ही अपार्थिव अन्तरंग का रूप ग्रहण कर लेता है और इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति काव्य में होने लगती है। मीरा का लौकिक प्रेम वास्तव में अलौकिक और अपार्थिव ही है और इसी प्रकार आण्डाल की प्रेमानुभूतियाँ भी प्रकट हुई हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थलों में इन दोनों कवयित्रियों की प्रेमाभिव्यक्ति में लोकोन्मुखता आ गई है किन्तु यह लोकोन्मुखी प्रेम भी वास्तव में अलौकिक तथा अपार्थिव प्रेम ही है। मीरा और आण्डाल ने सूफी कवियों के समान विरह को सत्य नहीं माना है। उन्होंने निरन्तर संयोग पथ से ही अनुभूतियों का सचयन किया है और यही संयोग भाव उनके अन्तर में स्थिर हो गया है। वास्तविकता यह है कि रागात्मक और विरागात्मक स्थितियाँ अन्तरंग की सुखात्मक और दुःखात्मक अनुभूतियों को प्रकट करनेवाली अन्वितियाँ हैं किन्तु इन्हीं अन्वितियों के साथ जब अनुराग, भक्ति और प्रेम तत्त्वों का सम्मिश्रण हो जाता है तब यही प्रेमाभिव्यजना का रूप ले लेती है। प्रेमानुभूतियों के प्रकाशन के समय अन्तरंग, अधिक प्रखर हो उठता है। परिणामतः प्रातिभ ज्ञान, सवेदना और अनुभूतियों पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। मीरा और आण्डाल के पदों में जिस प्रेम तत्त्व का विकास दिखाई देता है वह वास्तव में पार्थिव सत्य से उद्भूत है किन्तु अलौकिक प्रतिमानों के कारण इन भक्त कवयित्रियों के लोकोन्मुखी प्रेम में भी अलौकिकता और परमतत्त्व का समन्वय सा हो गया है। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा इस अन्तरंग से प्रभावित हुए हैं और इन सभी तत्त्वों के समन्वित अभिव्यक्ति अनुरागमय अभिव्यजना में हुई है। प्रेमतत्त्व का विकास आनन्द तत्त्व से हुआ सा प्रतीत होता है और भक्ति भावना भी अनुरक्त रूप में प्रकट हुई है। श्री ललिताप्रसाद मुकुल ने भक्ति भाव की मीमांसा करते हुए परसवेद्य (Objective) और स्वसवेद्य (Subjective) की सीमा एवं चेतनता का स्पष्ट उल्लेख किया है। उनका मत है कि “रति या अनुरागजन्य प्रेम का लौकिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये विगुह विमलता घनिष्ठ आत्मीयता और नैसर्गिक सारल्य की अनिवार्य अपेक्षा करता है। यह लौकिक या पारलौकिक क्षेत्र में यदि एक और ममत्व की भावना से उद्भूत होकर वात्सल्य की चेतना को जागृत करता है तो दूसरी ओर आकर्षण चेतना से उद्भूत होकर माधुर्य या शृंगार की चेतना भी धारण कर सकता है। यह चेतना जब ईश्वरोन्मुखी

होती है तो इसे माधुर्य-भाव की भक्ति अथवा कान्त भक्ति की संज्ञा प्राप्त होती है ।”^१

उपर्युक्त विवेचन से कान्त भक्ति और माधुर्य भाव का रूप और भी स्पष्ट हो जाता है । वास्तव में प्रेम अथवा भक्ति की केन्द्रिय आत्मा रति भाव ही है, किन्तु अनुराग, भक्ति और प्रेम तत्त्व के पारस्परिक समन्वय और विकास के कारण मूल रतिभाव, माधुर्य अथवा अलौकिक अनुराग के रूप में प्रकट होने लगता है और प्रेमतत्त्वों की उद्भावना करते हुए जब लौकिक को अलौकिक रूप में स्वीकार कर प्रेम साधना की जाती है उस समय माधुर्य भाव ही प्रकट होने लगता है । कृष्ण को अलौकिक प्रेम का प्रतीक मानकर मीरा और आण्डाल ने अप्रत्यक्ष रूप से सख्य भावों की अभिव्यक्ति की है । यही सख्य भाव कान्त भक्ति अथवा मधुरोपासना है । कृष्ण भक्ति काव्य में राधातत्त्व का विकास ही हुआ है । यह राधातत्त्व ही मधुरोपासना का प्रधान तत्त्व है । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इसी राधातत्त्व अथवा माधुर्य भाव की विवेचना करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि “मधुर रस के अनुसार भक्त उनको अपने पति या सर्वस्व रूप में देखता है । इसी कारण उनके साथ उसका सबध अत्यन्त घनिष्ठता का हो जाता है । कहते हैं कि जो आर्ति वा गूढ प्रेम एक युवती के हृदय में किसी युवक को देखकर जाग उठता है वह अन्यत्र दुर्लभ है । इसी कारण भक्त लोग श्री भगवान् कृष्ण को स्थिर चित्त के साथ पत्नी भाव से ही नित्य भजा करते हैं । स्त्री पुरुष की ऐसी ही आसक्ति के सबध में शृंगार रस का भी प्रादुर्भाव होता है । अतएव मधुररस के भी भाव, विभाव, अनुभावादि, प्रायः उसी प्रकार के होते हैं जैसे शृंगार रस में । किन्तु मधुर रस का विषय अलौकिक एव भगवान् स्वरूप है । अतएव शृंगार रस के स्थायी भाव रति का संबध यदि स्थूल या लिंग शरीर से है तो मधुर रस एक प्रकार से स्वयं आत्मा का ही धर्म है ।”^२ श्री चतुर्वेदी जी ने वास्तव में माधुर्य भाव एव राधातत्त्व की मीमांसा ही मधुर रस के माध्यम से की है । जहाँ तक रसाभास और आनन्द की उपलब्धि का प्रश्न है वहाँ पर यह तो स्वीकार करना पड़ता है कि भाव, विभाव, और अनुभावादि से ही इन्द्रियबोध प्राप्त होता है और इन्हीं के माध्यम से रस की

१. मीरां स्मृति ग्रंथ (कृष्ण भक्ति परंपरा और मीरा) ललिताप्रसाद सुकुल, पृष्ठ २०२
२. मीराबाई की पदावली (भूमिका भाग श्री परशुराम चतुर्वेदी पृष्ठ ४२, सातवां संस्करण)

सृष्टि और आनन्द की प्राप्ति होती है। किन्तु मीरा और आण्डाळ का माधुर्य भाव इन्द्रियजन्य नहीं है वह इन्द्रियातीत है। इन्द्रियों के द्वारा उस माधुर्य भाव की अनुभूति नहीं की जा सकती और न रति भाव के माध्यम से उसकी अभिव्यजना ही। इन दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने कृष्ण की उपासना करते हुए जिस अलौकिक माधुर्य की ओर सकेत किया है उसे आत्म-रति की सजा दी जा सकती है। आत्म-रति इन्द्रिय बोध से परे होती है, लौकिक अनुराग से परे होती है और दैहिक रति भाव से परे होती है। यही कारण है कि इस माधुर्य में लौकिकता का सन्निवेश नहीं हो पाता और निरन्तर अलौकिक तत्त्वों का विकास होता रहता है। मीरा और आण्डाळ के पदों की विवेचना करते हुए यह तथ्य और भी अधिक प्रकट हो जाता है कि दोनों ही कवयित्रियों के माधुर्य भाव में सख्य भाव और कान्त-भक्ति की अभिव्यक्ति ही अधिक हुई है। समर्पण की भावना दोनों कवयित्रियों की अभिव्यक्ति भी दोनों के पदों में समान रूप से हुई है। मीरा के पदों में यह समर्पण भाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में प्रकट हुआ है। इस प्रसंग में एक पदांश द्रष्टव्य है जिसमें समर्पण भावना अप्रत्यक्ष रूपों में दिखलाई देती है—

“हेरी मैं तो दरद दिवाणी मोरा दरद न जाणौ कोइ ।

घाइल की गति घाइल जाणौ को जिग लाईं होइ ।”^१

वास्तव में मीरा ने भक्ति भावना में डूबकर अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया है और इस समर्पण भाव के कारण ही उसके पदों में अलौकिक तत्त्वों का सुन्दर विकास भी हुआ है। तमिल साहित्य की आळ्वार भक्त कवयित्री आण्डाळ भी चक्रधर श्री रगनाथ को अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है। वह रो रो कर अपनी प्रपीडित स्थिति का मजीब वर्णन करती हुई कामदेव से प्रार्थना करती है कि यदि मैं क्षीरशायी भगवान के चरणारविन्दों की निस्वार्थ सेवा करके कृतार्थ नहीं हो सकूंगी, तो मेरा जीवन अति कष्टकर हो जायगा और आप भी उस पाप के भागी होंगे। इस भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ की नाच्चियार तिरुमोलि नामक ग्रंथ में प्रथम दर्शक के नवें पद में हुई है।^२ आण्डाळ ने अपनी प्रेमात्मक भावनाओं को पूर्णतः अनावृत रूपों में प्रस्तुत किया

१. मीरां की प्रेम साधना : पद ६१, भुवनेश्वरनाथ मिश्र ‘माधव’ प्रथम संस्करण

२. पलु दिरिप्पारकडल वण्णनुवके पणिसेयुडु वालप्पेराविडिल नान्

अलुदलुदलमन्दम्मा वलंक आर्खुमडुवनक्कुरैक्कुड् कण्डाय् ॥

नाच्चियार तिरुमोलि पद : ९-९,

है। मीरा की तरह समर्पण भावना की अभिव्यक्ति आण्डाल के पदों में भी हुई है किन्तु उसके पदों में वासना का प्रखर रूप भी दिखलाई देता है। सत्य तो यह है कि अनुराग तत्त्वों की सघनता और घनीभूतता के कारण उनकी आत्म-रति में अनुरक्ति-भाव अधिक आ गया है किन्तु यह अनुरक्ति भाव भी वास्तव में माधुर्य भाव ही है और इसी भाव की अभिव्यक्ति आण्डाल के पदों में हुई है। मीरा और आण्डाल के समर्पण भावों की विभिन्नता यह है कि मीरा ने अप्रत्यक्ष गति से इस भाव की अभिव्यक्ति की है और आण्डाल ने इस भाव की अभिव्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष रीति और प्रत्यक्ष प्रतिमानों का आश्रय लिया है। आण्डाल का आविर्भाव आठवीं शताब्दी में हुआ और मीरा का १५वीं शताब्दि में। किन्तु इन दोनों ही कवयित्रियों की भक्ति साधना में मधुर रस की समरसता समान रूप से हुई है। दोनों ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है और उसे ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मीरा अजर, अमर, कृष्ण की उपासिका है जो बार-बार जन्म नहीं लेता। इस भाव की अभिव्यक्ति मीरा के निम्न लिखित पदांश में हुई है—

“ऐसे बर को क्या बरुं जो जन्मे औं मर जाय ।

बर बरिये एक सांवरो, री मेरो चुड़लो अमर होय जाय ॥”

उपर्युक्त पदांश में मीरा ने जिस समरसता और एकाकारता की ओर सकेत किया है, वह वास्तव में उसका अप्रत्यक्ष समरस भाव ही है। वह स्वयं को चिरसुहागिन मानती है और उसका प्रियतम गिरधर नागर ही उसका अमर सुहाग है। इस कल्पना में माधुर्य भाव की ही अभिव्यक्ति हुई है और मीरा ने कृष्ण को सम्पूर्ण रूप से पति के रूप में स्वीकार कर अपनी समस्त आत्म-चेतना को समर्पित कर दिया है। आण्डाल के पदों में भी इसी प्रकार की प्रेमाभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। वह तो लौकिक अनुराग के प्रति किंचित् मात्र भी आस्थावान् नहीं है। एक स्थल पर उसने अपने प्रेम भावों की अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि साधारण कोटि के मानव के साथ उसके सबध की चर्चा छोड़ने से वह जीवित रह नहीं सकती। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष समर्पण भाव के दर्शन होते हैं।^{१५} मीरां के अनुराग में भक्ति भाव का अनुपात अधिक है। यही कारण कि उसकी भक्ति भावना में श्रद्धा

१. मीरा स्मृति ग्रंथ

२. मानिडवरक्केन्त पेच्चुप्पडिल वाल्किल्लेन कण्डाय मम्मदने ॥

नाच्चियार तिरुमोळि : पद १-५

भाव भी सहज ही समन्वित हो गया है। किन्तु आण्डाळ की प्रेम भक्ति में आत्मरति एवं लोकरति में भावों का अधिकाधिक समन्वय हुआ है। परिणामतः उनके लौकिक प्रेम में अनुरागमयता अथवा अनुरजकता अधिक आ गई है।

मीरा आण्डाळ का वियोग पक्ष अत्यधिक सुन्दर तथा स्पष्ट है। उन दोनों का प्रेम अपने आराध्यदेव के उत्कृष्ट सौन्दर्य का अनुभव करते हुए प्रकट हुआ है और अनेक स्थलों में विरहानुभूतियों के साथ सौन्दर्य भावनाओं के विविध रूप भी देखने को मिल जाते हैं। इन कवयित्रियों ने प्रेमासक्ति और प्रेमानुभव के द्वारा अपने रति भावों की अलौकिकता की अभिव्यक्ति की है। श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र “माधव” ने प्रेमासक्ति की मीमांसा करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है कि “प्रेमासक्ति के बढ़ते बढ़ते मन में अभिलाषाएँ भी नये-नये रूप में उत्पन्न होती हैं। दोनों में ही यही रूप राग पूर्वराग में परिणत हो जाता है। प्रेमानुभव की यह पहली सीढ़ी है।^१ यही स्थिति घनीभूत होकर विरहानुभवों के रूप में प्रकट होने लगती है। मीरा और आण्डाळ ने विरहानुभूतियों का प्रकाशन करते हुए ही अपनी आन्तरिक वेदना का प्रकटीकरण किया है। प्रेम भक्त कवियों की परंपरा यही है। भक्तों के लिये श्री कृष्ण की वृन्दावन, निकुंज आदि की लीलाएँ नित्य हैं और भक्त इन लीलाओं में निमज्जित होकर परमानन्द को प्राप्त करता है। मीरां और आण्डाळ के पदों में जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है वे केवल उनके अन्तर में निहित भक्ति भाव का प्रकाशन नहीं करते अपितु अलौकिक आत्मरति की ओर भी संकेत करते हैं। अतएव उनका प्रेम एवं भक्ति भाव अन्य भक्तों से पूर्णतः भिन्न-सा प्रतीत होता है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की रूप माधुरी की ओर आकृष्ट होकर भक्ति भाव से उपासना की। मीरा और आण्डाळ के कृष्ण अत्यन्त सुन्दर और मधुर रस से ओतप्रोत हैं। दोनों अपने-अपने आराध्यदेव के रूप माधुरी एवं अगलावण्य में तन्मय होकर सुन्दर वदन, कमल दल लोचन तथा बाकी चिवनन आदि संबोधनों के माध्यम से अपने अन्तर में मधुर रस की सृष्टि करते हैं। विरह उनके लिये सत्य नहीं है, संयोग उनके लिये सत्य है। कृष्ण का विराटत्व कण-कण में व्याप्त है। कृष्ण के विराटत्व से मीरा और आण्डाळ की संपूर्ण अन्तर एवं बहिःचेतना अभिभूत है। वे संयोग का ही आदि-अनुभव करती हैं किन्तु अन्य भक्तों के समान कभी-कभी वे वियोग की दशा में भी दिखलाई देती हैं। वियोग की स्थिति में प्रकृति का प्रत्येक उपकरण उनका संदेश,

उनके आराध्यदेव तक पहुँचाता है। मीरा और आण्डाल ने वियोगाभिव्यंजना के क्षणों में प्रकृति चेतन का आश्रय लिया है और प्रकृति चेतन का प्रत्येक उपकरण उनके प्रेम सदेश का प्रसारण करता है। मीरा ने कागा के द्वारा अपने प्रियतम को सदेशा भेजते हुए निवेदन किया है—

“प्रीतम कूँ पतियां लिखूँ, कौआ तू लै जाइ ।

जाइ प्रीतमजू सूँ यूँ कहै, रे थांरी बिरहणि धान न खाइ ॥^१

मीरा अपने प्रियतम के पास सदेशा भेजने के लिये लेखनी हाथ में लेकर सदेश-पत्र लिखने बैठी है तो हाथ काँपने लगते हैं। प्रियतम का स्मरण आते ही वह अपने अन्तर आवेग और अश्रुप्रवाह को रोकने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने अन्तर मर्म को भी प्रकट नहीं कर पाती। किन्तु इसकी वेदना पूरी तरह प्रकट हो जाती है। अतएव वह सदेशवाहक कागा से केवल इतना ही कहकर सतुष्ट हो जाती है कि तुम मेरी शारीरिक व्यथा देख रही हो। प्रियतम से जाकर मेरी शारीरिक असमर्थता, भावावेशों की घनीभूतता और वियोग की दुःखानुभूति का मूर्तरूप प्रस्तुत कर देना। इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति नमनलिखित पदों में हुई है—

“पतियां मैं कैसे लिखूँ, लिख्योरी न जाय ।

कलस धरत मेरो कर कंपत है नैन रहै झड़ जाय ।

वात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रह्यो डराय ।

वियत हमारी देख तुम घाले, कहिया हरिजू सं जाय ॥^२

भावावेगो के कारण ही मीरा पत्र लिख नहीं पा रही है और सदेशवाहक के सम्मुख अपनी शारीरिक असमर्थता और अपनी मानसिक व्यथा प्रकट करती है। वास्तव में पत्र लिखना और कागा को सदेशवाहक बनाने का विधान उसकी आन्तरिक वेदना को ही स्पष्ट करता है। पत्र लिखने में असमर्थ होने पर शारीरिक तथा मानसिक व्यथा प्रकट करते हुए मीरां कहती है—

“हे भुवनपति, मेरे शरीर पर विरह व्यथा का इतना तीव्र प्रभाव पड़ा है कि मेरा संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो चुका है। तुम्हारे दर्शन के अभाव में यामिनी रोते-रोते व्यतीत होती है और पलकों से नींद उड़ जाती है। तुम्हारे विरह में मैं इतनी आकुल हो उठती हूँ कि दर्शन के अभाव में जी नहीं सकती और यह

१. मीरां की प्रेम साधना : भुवनेश्वर नाथ मिश्र “माधव” प्रथम संस्करण पद : ४४

२. मीरांबाई की पदावली : पद ७६, श्री परशुराम चतुर्वेदी

पापी जीव दर्शन के बिना मरने भी नहीं देता।' इस भाव की अभिव्यक्ति निम्न-लिखित पदांश में हुई है—

“रोवत रोवत डोलतो सब रेंण बिहावो जी ।

भूख गयां निदरा गयां पापी जीव णा जावां जी ॥^१

स्पष्ट है कि मीरा वियोग की अतिशयता के कारण सञ्ज्ञाहीन सी हो चुकी है। मीरा ने कृष्ण के समक्ष अपने आत्म त्याग का विवरण भी प्रस्तुत किया है। उसने कृष्ण के वियोग में घर-बार का त्याग कर दिया है। इस आत्म त्याग का प्रतिदान उसे कुछ नहीं मिला। वह कृष्ण को उपालभ सुनाती हुई पूछती है, हे प्रियतम मुझे क्यों सताते हो। तुम्हारे कारण ही मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तुम्हारे लिये ही मैंने संपूर्ण लौकिक आकर्षणों को विस्मृत कर दिया है और तुम्हारे कारण ही वियोगिनी हो गई हूँ। मेरे विरह की व्यथा तुम्हारे दर्शनो के अभाव में कम नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हारे जनम-जनम की दासी हूँ। तुम मेरा त्याग भी कैसे कर सकते हो। इस प्रकार की भावाभिव्यजनाओं से मीरा की अन्तर्व्यथा का ही प्रकटीकरण हुआ है। विरहाकुल मीरा कह उठती है—

“थारे कारण कुल जग छाड्यां, अब ये क्या बिसरायाँ ।

विरह व्यथा त्याया उर अन्तर, ये आस्याँ णा बुझावाँ ॥^२

स्पष्ट है कि मीरा कृष्ण के विराटत्व को अपने हृदय में समा लेना चाहती है और उसकी प्रेमात्मक परिधि में एकाकार हो जाना चाहती है। वह प्रियतम को शीघ्रता से आने के लिये बुलाती है। प्रियतम के अभाव में वह पल भी रह नहीं सकती। मीरा के जीवन का सत्य तो यह है कि वह स्वयं को कृष्ण से विलग नहीं मानती। वास्तव में कृष्ण का विराटत्व मीरा के प्रत्येक खंड में समाहित हो गया है और मीरा की लौकिकता भी कृष्ण के विराटता में समरस हो गई है। इस समरसता के कारण कृष्ण का लौकिक एवं अलौकिक रूप मीरा के आन्तरिक एवं बाह्य स्वरूपों से किसी प्रकार से विलग नहीं है। यही कारण है कि मीरा सदैव समोग की अवस्था में रहती है किन्तु जब वह उस विराटत्व को स्थूल रूप में देखना चाहती है तो वियोग की अनुभूति होने लगती है और इसी अनुभूति के कारण उसकी अभिव्यजना में वियोग तत्त्वों एवं विरहानुभूतियों की तीव्रता दिखलाई देती है। इसी प्रकार मीरां ने एकाकार के रूप में अपने

१. मीरांबाई की पदावली : पद ९६, श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १०४, श्री परशुराम चतुर्वेदी

भावों की अभिव्यक्ति की है। “तुम बिच हम बिच अन्तर नाही जैसे सूरज घामा”^१ के माध्यम से मीरां ने स्वयं को एकाकार करते हुए अपनी अन्तर्मुखी भावनाओं की अभिव्यंजना की है। यद्यपि मीरा अपने संदेश पत्र में अपनी मानसिक व्यथा को प्रकट नहीं कर पाती तथापि किसी-न-किसी प्रकार प्रेम संदेश प्रसारित कर ही देती है किन्तु गिरधर नागर का प्रत्युत्तर न पाकर उसकी विरहाकुलता और भी अधिक बढ़ जाती है। वह रोती हुई कह उठती है कि हे प्रियतम तुम तो विदेश में जाकर शान्ति-चित्त हो गये। किन्तु यहाँ मैं अपना धैर्य संतुलित नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे मिलन के लिये मेरा मन अधिक उतावला हो रहा है। मैं उन्मादिनी हो गई हूँ। मैंने कितने संदेश तुम्हारे पास भेजे किन्तु तुमने मेरे प्रेम संदेश का प्रत्युत्तर ही नहीं दिया। ऐसे तरल भावों की अभिव्यक्ति मीरा के निम्नलिखित पद में हुई है—

“आप तो जायं विदेशां छाये, जिवड़ो धरत न धोर।

लिख लिख पतियां संदेशा भेजूं कब घर आवै म्हारां पोव ॥”^२

मीरा ने प्रकृति के उपकरणों में भी अपने प्रियतम के विविध स्वरूपों के दर्शन किये हैं। वह विशाल गगन में नीलांजली मेघावलिओं के समूहों को देख कर आनन्द विभोर हो जाती है और उन्हें ही संदेशवाहिका मानकर प्रियतम का संदेश पाने के लिये दौड़ पड़ती है किन्तु प्रकृति तो प्रकृति ही है। वह भी मीरां की विरहाकुलता को संतुलित नहीं कर पाती। उसे न तो भावात्मक सांत्वना ही प्रदान करती है, और न उसके भावावेगों को शान्ति कर पाती है। प्रियतम का संदेश न पाकर वह निराश हो उठती है और उसका अन्तर्मन विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति करता हुआ रुदन कर उठता है—

मतवा १ बादर आये रे,

हरि को सनेसा कबहुं न लाए रे।^३

मीरां ने प्रकृति की चेतनता के दर्शन किये हैं। वह प्रकृति सत्य में अपने अन्तर व्यक्तित्व को समरस कर देना चाहती है और सयोगानुभूतियों का परिवेश धारण कर विरहानुभूतियों के साथ तरंग-रति करती हुई आन्दोलित होना चाहती है। उसका यही आन्दोलन एकाकारता का प्रथम और अन्तिम सोपान है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की भक्त साधिका आण्डाळ ने भी प्रकृति

१. मीरांबाई की पदावली : पद ११४, श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १२२ श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीरां की प्रेम साधना : पद १२६ श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र “माधव”

के उपकरणों में ही अपने प्रियतम का स्वरूप एकाकार होते देखा है। वह भी आकाश में उमड़ते हुए श्यामल बादलों को देख कर अपने प्रियतम घनश्याम की स्मृति में व्याकुल हो उठती है। तैरती हुई मेघावलियों को देखकर उसे अपने प्रियतम को प्रेम पूरित शब्दावलियों का स्मरण हो जाता है। वह इन बादलों से पूछती है—

“क्या मेरे आराध्यदेव आ रहे हैं”^१

प्रत्युत्तर न पाकर विरहिणी मेघों को ही दूत बनाकर अपना विरह संदेश प्रसारित करती हुई कह उठती है—

“हे बादलो, प्रियतम से कहो कि मुझे इस प्रकार पीड़ित कर नारीत्व के अस्तित्व को विनष्ट करने में उनकी महिमा क्या रहेगी।”^२ इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आण्डाळ की तीव्र विरह व्यथा के दर्शन होते हैं। उसने भी रंगनाथ की उपासना करते हुए अपना संबन्ध ही अर्पित कर दिया है और अपने नारीत्व को श्यामल रंगनाथ के अलौकिक अस्तित्व में एकाकार करने की तीव्र अभिलाषा आण्डाळ में दिखलाई देती है। इस समर्पण भाव को ही वैष्णव दर्शन में उपादान और इज्या के नाम से अभिहित किया गया है। आण्डाळ वैष्णवी साधिका है और उसके ‘उपादान’ एवं ‘इज्या’ रूपों में अपने सर्वस्व को समर्पित कर अपने अलौकिक समर्पण भावों की अभिव्यक्ति की है। वह बादलों को देखकर अपनी विरह व्यथा की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है—

“वेकटाद्रिनाथ का संदेश न मिलने के कारण, कामदेव की कामाग्नि शरीर के भीतर प्रवेश कर मुझे अग्नि दग्ध कर रही है। इस दयनीय स्थिति के कारण मैं नींद से भी वंचित हो गई हूँ। मन मेरे वश में नहीं है। मेरे शरीर की दीप्ति और रंगिमा पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। मैं इतनी क्षीण काय हो चुकी हूँ कि मेरी कलाइयों में चूड़ियाँ भी ठहर नहीं पाती हैं। हे मेघों, मैं किस प्रकार वेकटाद्रिनाथ की अलौकिकता का गुणगान और अपार्थिवता का अनुगायन करती हुई जीवित रह सकूँगी।”^३

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ८-६५।४।

२. कण्णीरुक्कळ् मुल्लुक्कुवट्टिल तुळिसोरच् सोरवोनै ।

पेण्णीरमैयोडळिक्कुमिदु तमक्कोर पेरुमेये ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ८:-१

३. ओळिवण्णम् वळैसिन्दे उरक्कोतोडिवेयेल्लाम् ।

एळिमैयालिटैन् ईडलियण्पोयिनवाल् ॥ नाच्चियार तिरुमोळि पद : ८-३

इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति में आण्डाळ के अन्तर जीवन के तरल बिम्ब अभिव्यक्त हो कर प्रतिबिम्बित होने लगते हैं। उसकी विरहानुभूतियों में लौकिकता भी समरस हो गई है उपादान और इज्या आदि रूपों में उसकी पार्थिवता रगनाथ को ही समर्पित हो कर एकाकार हो गई है। आण्डाळ ने प्रियतम से अभिन्नता दशति हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए व्यक्त किया है—

“जिस प्रकार तुम अपने शरीर में ही विद्युत धारण किये हो उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम से अभिन्न हूँ। कृपा कर उनसे कहें कि मेरे ये बाल स्तन केवल वेकटाद्रिनाथ से गाढ़ालिगन करने के लिये तड़प रहे हैं।”^१

आण्डाळ की इस प्रकार की अभिघात्मक अभिव्यक्ति में उसकी पार्थिवता के अत्यन्त आवेगात्मक स्वरूपों को देखा जा सकता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति का मर्म यह है कि इस भक्त साधिका ने अपने लौकिक स्वरूपों को आध्यात्मिक तत्त्वों में एकाकार करते हुए कृष्ण को ही अपने समस्त भौतिकता समर्पित कर दी है। मीरा के पदों में इस प्रकार के समर्पण का अभाव-सा प्रतीत होता है किन्तु आण्डाळ का कोई भी अस्तित्व खड आवृत नहीं रह सका। प्रत्येक अंग, प्रत्येक स्वरूप और प्रत्येक स्थिति अनावृत होकर श्यामल कृष्ण के स्वरूप में एकाकार होने के लिये समर्पित हो गई है। वह भी उन्मादिनी है और अपनी विरहाकुलता की तीव्रता के कारण वेकटाद्रिनाथ पर दोषारोपण करते हुए कह उठती है कि उनके कारण ही मेरे हाथों में चूड़ियाँ ठहर नहीं पाती। वह मेघों से निवेदन करती है कि वे भगवान रगनाथ से कहे कि उसके हाथों को चूड़ियाँ धारण करने योग्य तो बना दे।^२ आण्डाळ यह भली प्रकार जानती है कि प्रियतम का साहचर्य पाकर वह स्वस्थ हो सकती है, उसका अन्तर और बाह्य, संयोग की अनुभूति कर सकता है और वह पूर्ववत् स्वस्थ हो सकती है। इस प्रकार की तरल भावाभिव्यक्ति में विरहिणी आण्डाळ के मार्मिक दुखों का ही आभास होता है। वह अपनी मानसिक वेदना को ही प्रियतम के समक्ष रखने के लिये प्रियतम से निवेदन कर उठती है—

“कपित्थ फल को जैसे कीट अन्दर-ही-अन्तर खाकर निःसार कर

१. ऐन्नाहुकतिलङ् कोगै विरम्बित् ताम् नाडोरम् ।

पुन्नाहम्पुल्लुदकुं ऐन् पुरिवुडमै सेप्पुमिने ॥

नाच्चियार तिरुमोळि पद :८-३ ॥

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ८-५

देता है वैसे ही नारायण मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे निर्जीव कर रहे हैं ।”^१

इस समर्पण भाव के साथ वह अपनी अभिलाषा प्रकट करती हुई मेघों को संबोधित करती हुई कहती है—

“हे मेघो मेरे प्रियतम बेकटाद्विनाथ से मेरी यह विनीत प्रार्थना कह दो कि यदि प्रियतम आकर उसके स्तनों पर अलकृत कुकुम चिन्ह के सौन्दर्य को अपने प्रगाढ़ आलिंगन से नहीं अवित्रित करेगे तो वह जीवित नहीं रह सकी ।”^२

प्रियतम की प्रतीक्षा में निराश होकर आण्डाळ कहती है कि वह क्या (मेरे प्रियतम) दर्शन देने का अनुग्रह भी नहीं कर सकते। वह मेघावाद्याओं के समझ अपनी दीनता प्रकट करती हुई कहती है—

“जिस प्रकार वर्षाकाल में अर्कपत्र सूखकर गिरते हैं उसी प्रकार तुम्हारे ध्यान में निमग्न हम शिथिलता को अनुग्रहपूर्ण संदेश भी प्रसारित नहीं कर सकते ।”

वह व्यथित होकर कृष्ण को सचेत करती हुई कहती है कि—

“हे मेघो, यदि वह उनके ध्यान में ही सदा निमग्न रहने वाली अपनी प्रेमिका की उपेक्षा कर उसका सर्वनाश कर डालेंगे तो लोग उनको भक्तवत्सल वैसे कहेंगे ।”

मीरा और आण्डाळ की विरहानुभूतियों की अभिव्यक्तियों में ऊहात्मक वर्णन नहीं दिखलाई देता। विरहवेदना की भावाभिव्यक्ति में घनीभूतता और सघन व्यथा इन दोनों ही विरहिणियों में मिलती है। वे दोनों कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनो से संतुष्ट करने के लिये आमंत्रित करती हैं। वैष्णव भक्ति पद्धति में इसी प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों के भोग का विधान है।

१. उलंगुण्ड विलं कनिषोऽ उल्लभोलियप्पुगुन्दु।

ऐन्नै नलंगुण्ड नारअत्तु ऐन्गुलै नोय्सेप्पुमिने ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ८-६

२. कोडगै मेल् कुंगुसत्तिन् कुलम्पलियप्पुगुन्दु ओरुनाळ्
तंगुमेल् ऐन्नाच्चि तंगुमेन्ऱेयारे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ८-७॥

३. नीर् कालत् तेरुक्किऽ अम् पल् विलं पोल् वील् वेनै ।

वार् कालत्तोऱ नाळ् तम् वासकम् तन्दळारे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ८-७

४. कदियेन्ऱत्तानावान् कस्तुडु ओर् पेण् कोडियै ।

वदै सेय्दानेन्नुम् सोल् दयकत्तार मदियारे । नाच्चियार तिरुमोळि ८-९

मीरां और आण्डाल के पदों में इस प्रकार के आमंत्रण निम्न लिखित पदों में मिलते हैं—

“ये जीभ्या गिरधरलाल ।

मीरां दासी अरज कर्यां छे, म्हारो लाल दयाल ।

छप्पन भोग छत्तीसां व्यंजन, पादां जब प्रतिपाल ।

राज भोग आरोग्यां गिरधर सन्मुख राखां ताल ।

मीरां दासी सरणां ज्यासी, कीज्यां वेग निहाल ॥”

मीरां विरह में व्याकुल है, उसकी पीड़ा असह्य है। वह गिरधर नागर को सबोधित करती हुई उस लोक रक्षक को छत्तीस ढग के व्यंजन समर्पित करती हुई अपने उद्धार की कामना करती है। दार्शनिक विवेचना की दृष्टि से मीरां की इस समर्पण भावना को ‘इज्या’ के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उसने अपना रूप, रंग, रस, और गंध सभी कुछ समर्पित कर दिया है और यही भाव उनके भोगोपकरण में दिखलाई देता है। आण्डाल के पदों में भी इसी प्रकार की भावना दिखलाई देती है। वह भी अपने प्रियतम को नवनीत और क्षीराश्र समर्पित करती है और इसी समर्पण भाव के साथ अपने प्रियतम को सबोधित करती हुई कह उठती है—

“हे मेरे सुन्दर प्रियतम, क्या यहाँ पधार कर मेरे इस भोग को स्वीकार करोगे। यदि आज आकर इगे स्वीकार कर मेरे हृदय को प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हे अतुलनीय और बहुविध व्यंजनों को समर्पित कर निरन्तर तुम्हारी सेवा करती रहूँगी।”

प्रस्तुत काव्याभिव्यक्ति में आण्डाल के विरह भाव की व्यंजना के ही दर्शन होते हैं। आण्डाल ने अपने भौतिक तथा आधिभौतिक, पार्थिव अपार्थिव एवं लौकिक तथा लौकिक सत्तों को पूरी तरह में समर्पित कर दिया है। वह लोक

१. मीरांबाई की पदावली, पद ४७, श्री परशुराम चतुर्वेदी ॥

२. नारु नरुम्पोलिऴ् मालिरुम् सोलै नम्बिक्कु नान्
नूरु तडाविल् वेण्णय् वाय् नेरन्दु परावि वैत्तेन्
नूरु तडा निरैन्द अक्कार वडिसल् सोन्नेन्
एरु तिरुवुडैयान् इन्ऱु वन्दिवै कोल्लुड्कोलो
इन्ऱु वन्दित्तनेयुम् अम्बुसेय्दिव् पेरिल् नान्
ओरु नूरायिरमाक् कोडुत्तुप् पिन्नुमाळुम् सेयवन् ॥

नाच्चियार तिरुमोऴि ९-७

चेतन से रहित होकर अलौकिक आनन्द में आनन्दमयी होना चाहती है और इसी भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ के विभिन्न पदों में हुई है। विरह में प्रियतम से मिलने की तीव्र आकांक्षा होती है। इस संयोग की आकांक्षा में मीरा एव आण्डाळ का मन ऐसा निमग्न हो जाता है कि वे उनके संबन्ध का रच मात्र भी आभास मिलने पर आनन्द विभोर हो उठती है।

दोनों ही भक्त कवयित्रिया प्रकृति के वातावरण में आनन्द और प्रफुल्लता के सकेत पान्ती हैं और उमें ही प्रियतम के आगमन की सूचना पाकर आनन्दित होती हैं। मीरा सखियों को सदेश देती हैं कि चातक, अपने स्वरो से वनमाधुरी को गुंजित करने लगती है। कोकिला की मधुरावाणी वनमेदिनी में सुनायी पड़ने लगती है। आकाश में बादलों का समूह घिरने लगता है। मीरा अपनी मर्यादाओं को त्यागकर कृष्ण को पाने के लिये आतुर हो उठती है और इस भाव की अभिव्यक्ति मीरा की निम्नलिखित पद में हुई है।

“दादुर मोर पीपहा बोल्यां, कोडल मधुरां साज ।

उमग्यो इन्द्र चहुं दिसि बरसां दामिणि छोड्यां लाजा

धरती रूप नवानवां धर्यां इन्द्र मितण रे काज ।

मीरां रे ष्भु गिरधर नागर, वेग मिल्यो महाराज ॥^१

प्रकृति उद्दीपकारिणी होती है और विरहणी को और भी अधिक उद्दीप्त कर देती है। मीरा ने प्रकृति के वातावरण से उद्दीपक उपकरणों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यंजना करते हुए अपने विरहानुभूतियों को प्रकट किया है। इसी प्रकार आण्डाळ ने भी प्रकृति से ही उद्दीपन संस्कार ग्रहण किये हैं। वह पक्षियों को देवकर रंगनाथ का स्मरण करती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातःकाल गौरैया तथा अन्य पक्षिगण तिरुमालिरुम सोलै के देवता द्वारकानाथ तथा वटपत्रशायी^२ का नामोच्चारण कर रहे हैं। आण्डाळ सकल्प और विकल्प में आन्दोलित सी होने लगती है। उमें प्रियतम के दर्शन होंगे या नहीं, यही भावना निरंतर से विरहोन्मुख बनाती रहती है और इसी प्रकार विरहोन्मुखी होकर आण्डाळ ने अपने आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति की है। नाच्चियार तिरुमोल्लि के पदों में एक स्थल पर कहती है—

१. मीराबाई की पदावली, पद १३४, श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. श्री विल्लिपुतर के प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर के देवता की वटपत्रशायी कहते हैं।

“क्या ये पक्षिगण वास्तव में मेरे प्रियतम के लिये ही गा रहे हैं।^१ आण्डाळ के पदों में आन्तरिक सत्य को प्रकट करने की अपूर्व शक्ति है। वह इतनी अधिक दुःख में डूब जाती है कि उसकी अभिव्यक्ति में भी तीव्रता के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत पद में आण्डाळ की अन्तर वेदना और भी अधिक तीव्र हो उठी है। वह ‘अवन वातँ उरैक्किन्ऱेनवे’ अथवा ‘हाय मै क्या करू, देखो वे उनके। (मेरे प्रियतम।) नाम का स्मरण कर रहे हैं।’ इसके माध्यम से अपने आन्तरिक वेदना की तीव्रता को ही प्रकट करती है। किन्तु उसे अदम्य विश्वास है, वियोग के क्षणों में भी उसका विश्वास टूटता नहीं और यही विश्वास उसके प्रियतम का संयोग और मिलन-केल की कल्पना कराकर आनन्द प्रदान कराता है। किन्तु विश्वास की भी एक निश्चित सीमा होती है। वह मधुमाती प्रकृति में अपने प्रियतम के दिव्य स्वरूप को देखकर अपना सयम खो बैठती है। प्रियतम से यदि साक्षात्कार न हुआ और उनसे मिलन भी न हुआ तो प्रकृति का मदमस्त वातावरण भी ऐसे प्रतीत होने लगता है कि जैसे नायिका को उपहास कर रहा हो। कभी कभी प्रियतम के अंग लावण्य को प्रकृति के अंग ज्योति में समरस हुआ सा देखकर आण्डाळ तिलमिला उठती है। वह तिरुमालिरुमसोलै में सर्वत्र लाल सिन्दूर के सदृश इन्द्रगोप कीटों को फैले हुए देख चिल्ला उठती है कि ये कीट उद्दीपक हैं, ये मेरी भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं। मैं इन उद्दीपकों से कैसे अपने को बचा सकूँ। ये लाल इन्द्रगोप कीट सुबाहु भगवान की याद दिला रहे हैं दूसरी तरफ मुडकर उस वन गिरि की ओर देखती है तो वहाँ यूथिका पुष्प विकसित दिखलाई देते हैं। उन पुष्पों को देखकर वह अपनी सखी से कहती है—

“हाय, सखी, मैं अपना दुःख का वर्णन किससे करूँ। ये पुष्प मेरे प्रियतम की मद मुस्कान और अघरों की याद दिला रहे हैं और मुझे उद्दीप्त करते हुए दर्शन के लिये व्याकुल कर रहे हैं।”^३

इन पुष्पों में निहित रूप सौन्दर्य को देखकर आण्डाळ की विरह व्यथा और

- १.२ कालैयेलु न्दिरुन्दु करियकुरुविकृक्कण्ड कळ्
मालिन् वरवु सोल्लि मरळ पाडुदल् मेय्मैकोलो ।
सोलै मलैय्येरुमान तुवरापादिम्पेरुमान
आलिनिलैय्येरुमान् अवन् वातँयुरैक्किन्ऱेनवे ॥ नाच्चियार तिरुमोलि ९-८
३. सिन्दुरच् सेम्पोडिप्पोल् तिरुमालिरुम् सालैय्येगुम्
इन्दिरगोपंगळे येल्नुन्दुम् परिन्दिट्टनवाल्
मन्दिरम् नाट्टियन्ऱु म्बुरक् कोलुंचारु कोण्ड
सुन्दरत् तोळुडैयान् सुल्लैयिल् निन्ऱुय्दुंकोलो ॥ नाच्चियार तिरुमोलि ९-९

भी तीव्र हो उठती है। वह उन पुष्पों से अपनी विरह व्यथा को दूर करने का उपाय बतलाने की प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते हुए निवेदन कर उठती है—

“हे मनोहर काकण पुष्पो तुम सब मेरे प्रियतम के रूप सौन्दर्य के प्रतीक हो। तुम्हारे उद्दीपक स्वरूपों को देखकर मैं अत्यधिक दुःख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे दुःख को दूर करने का उपाय बतलाओ।”^१

और उन्हीं पुष्पों से उपालभ करती हुई कहती है—

“मेरे प्रियतम स्वयं ही मेरे यहाँ पधारकर बलात् मेरी सुन्दर चूड़ियों का अपहरण कर ले गए हैं। क्या यह उचित है।”^२

इसी प्रकार वे पक्षियों को भी संबोधित करती हुई अपनी अतर्पितता को प्रकट कर कह उठती है—

“हे कोकिल, मयूर, हे रमणीय काकण पुष्पो, हे नवीन कला फल, हे सुगन्धित अतसी पुष्पो तुम सब के सब पंच महा पातकी हो। क्योंकि तुम सभी मे प्रियतम के रंग हैं और तुम भी प्रियतम के रंग ही हो।”^३

इस प्रकार के भावाभिव्यक्ति में अन्तर मन की पीड़ा और वेदना का अत्यन्त तरल रूप प्रकट होता है। वह सरोवरों में विकसित पुष्पों को देखकर अपने संपूर्ण क्रोध से उन पुष्पों पर उपालभ करती हुई अपने अन्तर ताप का परिहार करती है और कहती है—^४

“तिरुमालिरुम सोलै के चारों दिशाओं के विकसित उद्यानों, मधु-

और तार्क्कोडि मुल्लैकळुम् तवळ नगै काट्टुकिर्

कार्कोल पडाक्कल निन्ऱ कळरिच् सिरिक्कत् तरियेन ॥

नाच्चियार तिरुमोळि ९-२

१. करु बिळैयोण् मलर्काळ् काया मतरकाळ् तिरुमा

लुसवोळि काट्टुकिर्नीर ऐन्क्कुय्वलकोन्ऱैयीर ॥

वरि वलैयिल् पुगुन्दु वन्दि प्पुर्म वलक्कुळदे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ९-३

३. ऐम्पेरुम् पादरर्काळ् अणिमालिरुम् सोलै निन्ऱ

ऐम्पेरुमानुडैय निन्ऱ उड्क्कळक्केन सेय्वदे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ९-४

४. सेड्क्कट्टुक्कुलिन् तिरुवरुप् पोल् मलर् मेल्

तोयि य वण्डिनड्काळ् तौक्कु पूज्जुनैकाळ्, मुनैयिल्

तंगु सेन्तामरैकाळ् ऐन्क्कोर् सरण सार्ऱुमिने ॥ नाच्चियार तिरुमोळि ९-५

लोलुप मडराने वाले भ्रमर समूह, हे सुन्दर सरोवर, हे सुगंधित पुष्पो, तुम सब मुझे साक्षात् यम किकर के सदृश प्रतीत होते हो। मेरी विरह व्यथा को दूर करने का मार्ग तुम्ही बताओ।”

इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आण्डाळ की विरह वेदना ही अभिव्यक्त हुई है। आण्डाळ ने प्रकृति को उद्दीपनकारिणी के रूप में ग्रहण किया है और अपने भावों को अभिव्यंजना करते हुए अपने आन्तरिक सत्त्यों को ही प्रकट करने की चेष्टा की है। और यही प्रकट-सत्य उसकी प्रेम-साधना का प्रेमोपकरण है।

मीरां ने भी प्रकृति के प्रतीको को अपनी विरहाभिव्यक्ति का आधार माना है। वह भी आण्डाळ के ही अनुरूप प्रतीक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रकृति में देखती है। गगन के विशाल प्रांगन में उमड़ती और विहार करती मेघ मालाओं और श्यामल घटाओं को देख वह भयभीत हो जाती है और कृष्ण से निवेदन कर उठती है—

“बादल देखि डरी हो श्याम, बादल देखी डरी।”^१

इसी प्रकार होली के अवसर पर ग्राम और नगर के वातावरण को प्रतिगुञ्जित करती हुई ज्ञान, मृदंग, मुरलिका और इकतारा आदि की ध्वनि माधुरी को सुनकर प्रियतम के विरह में अस्थिर हो उठती है—

बाज्या ज्ञान मृदंग मुरलिया बाज्यां कर इकतारी

आयां वसन्त पिया घर णारी म्हाारी पीड़ा भारी ॥^२

मीरा और आण्डाळ दोनों ही प्रियतम के दर्शन के लिये निवेदन करती हैं और दर्शन न होने पर अपने प्रियतम रस से भरे उपालभ देती हुई अपने आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति करती है। दोनों की विरह वेदना में अनेक ऐसे स्थल आते हैं जहाँ वे अपने प्रियतम पर अविश्वास भी प्रकट करने लगते हैं। मीरां ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे प्रियतम हमें इस प्रकार प्रेम में अनुरक्त कर विश्वासघात क्यों कर रहे हो। मैं तो प्रेमानुगामिनी हूँ। प्रेम का पय ही मेरे जीवन का मुक्तिमार्ग है और मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर दिया है। मैं प्रेम मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्गों से अभिज्ञ हूँ। पहले प्रेमामृत का पान कराकर अब विष पान करा रहे हो। प्रेम की यह कैसी रीति है। ऐसे भावों की अभिव्यक्ति के समय मीरा की विरह वेदना और भी अधिक उद्दीप्त हो उठती है और उसी उद्दीपन अवस्था में वह कह उठती है—

१. मीराबाई की पदावली पद, ८२

२. मीराबाई की पदावली, पद, ७७

जाणां रे मोह जाणां थारी प्रीत,
 प्रेम भगति रो पेडा म्हाऱा,
 अबरु णा जाणां रीत,
 इमरत पाई विष क्यूं
 लीज्या कूण गांव को रीत ॥^१

अपनी इस प्रेम रीति पर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए मीरां ने अपने आन्तरिक सत्य और आन्तरिक भावों को जो तरल अभिव्यक्ति की है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम ही उसका दर्शन है, प्रेम ही उसके जीवन का सत्य है, और प्रेम ही उसकी मुक्ति है। इसी प्रकार के भाव उसके अन्य पदों में भी अभिव्यक्त हुए हैं। इस प्रसंग में मीरा द्वारा प्रकट किया हुआ एक परिताप भाव प्रस्तुत है—

जौ हूं ऐसी जानती रे बाला, प्रीत कीयां दुष होय ।
 नगर ढंढोरा फेरती रे प्रीत करो मत कोय ।
 घोर न षाजे आरी रे, मूरख न कीजै मित ।
 विष ताता विष सीतला रे, विष बैरी विष मित ॥^२

उपर्युक्त उद्धरण से मीरां की आन्तरिक भावना तो व्यक्त होती है। इसके साथ ही परिताप-भाव भी पूर्णतः स्पष्ट होता है। वह अपनी प्रीति पर पश्चात्ताप करती हुई कहती है कि हे प्रियतम यदि मुझे इसका आभास पहले ही होता कि प्रेम करने पर अधिक मानसिक वेदना सहनी पड़ेगी तो मैं ढिंढोरा पीटकर यह घोषणा करती कि आगे कोई गिरधर नागर से प्रेम न करे। मानसिक रूप से अल्पज्ञ व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उनका प्रेम क्षणिक होता है जैसे दूध क्षण भर उफन कर फिर शांत हो जाता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी क्षणिक अपूर्व प्रीति की मरीचिका में भटकाकर फिर विलग हो जाते हैं और अपने उस प्रेम को विस्मृत कर देते हैं। मीरा का यह उपालंभ उसकी आन्तरिक वेदना को ही प्रकट करता है। वह प्रेम में इतनी विभोर हो गई है कि उसने कृष्ण को ऐसे संबोधन भी प्रदान किये हैं जिन्हें अधिक सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह संबोधन प्रेम की अतिशयता और विरह के उन्माद के कारण ही प्रकट हुए। आण्डाळ ने प्रकृति में अपने रंगनाथ के दर्शन किये हैं। प्रकृति उसके समक्ष उद्दीपन रूप में है। वह प्रकृति के उपकरणों को देखकर भावोद्दीप्त

१. मीरांबाई की पदावली पद, ५६ श्री परशुराम चतुर्वेदी ॥

२. मीरांबाई की पदावली, पद ५९, श्री परशुराम चतुर्वेदी ॥

ती हो उठती है और अपनी विरहानुभूतियों को अभिव्यक्ति करते हुए बिम्ब लताओं को सबोधित करके कह उठती है—

“हे बिम्ब लते, क्यों तुम अपने सुन्दर पुष्पो से रंगनाथ के मधुर अधरो का स्मरण दिलाकर मुझे पीड़ित कर रही हो। मैं बिम्ब फल के सदृश प्रियतम के अधरो से अधिक भयभीत हूँ। मेरे प्रियतम भी मेरे जन्म के उपरान्त शेषनाग के सदृशदो जिह्वावाले हो गए हैं।”^१

उपर्युक्त भावाभिव्यक्ति आण्डाळ की विरह भावना को ही प्रकट करती है और जो उपालभ आण्डाळ ने रगनाथ के लिए प्रयुक्त किये हैं वे उसके भावोन्माद का ही प्रकाशन करते हैं। दो जिह्वाओं द्वारा जिस अर्थ की ओर आण्डाळ ने संकेत किया है, वह वास्तव में आण्डाळ की भावात्मक सहजता और प्रेम की अतिशयता का प्रतीक है। तमिल समाज में यह लोकोक्ति भी है। इसी प्रकार आण्डाळ के पदों में ऐसे अनेक स्थल आते हैं जहाँ रगनाथ की उलाहना करती हुई अपने तीव्र भावावेगों को व्यक्त करती है। वह भक्त शिरोमणि विष्णुचिंत (पेरियाळ्वार) की सुपुत्री है। पेरियाळ्वार रगनाथ के अनन्य उपासक है और कृष्ण ने प्रकट होकर पेरियाळ्वार को आण्डाळ के आन्तरिक माधुर्य और स्वय-गृहीत उपकरण के रूप में प्रदान किया है। भक्त शिरोमणि की सुपुत्री होने के कारण और कृष्ण की स्वकीया होने के कारण वह साधिकार रगनाथ को उलाहना देती है और कहती है कि भगवान् यदि उसके पवित्र प्रेम को अस्वीकार करेंगे तो सारी सृष्टि में अनेक मिथ्या वचनत्व का प्रचार करेगी। किन्तु जिस प्रकार पेरियाळ्वार की भक्ति अमर है उसी प्रकार उसका भी प्रीति अविनश्वर है। उसकी प्रीति कभी भी असत्य नहीं हो सकती। प्रकृति के साथ आत्म-केलि करती हुई आण्डाळ की भक्ति भावना यूथिका लताओं को भी सबोधित करती हुई उसकी विरह व्यथा इस रूप में प्रकट होती है—

‘हे यूथिका लते, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे प्रियतम की मधुर स्मृति कराकर अधिक पीड़ित न करो। मेरे प्रियतम तो मिथ्यवादी है। भले ही शरणागत की रक्षा करने वाले तथा लौकिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाली शूषणखा का नासिकाछेदन करने वाले का वचन मिथ्या प्रमाणित हो सकता है किन्तु पेरियाळ्वार की सुपुत्री

१.

पावियेन् तोरिन्ऱप् पाम्बणैयाऱ्क्कु तम् पाम्बु पोल्

नावु मिरण्डुवायिर्ह नाणिलियेनुक्के ॥

नाच्चियार तिरुमोळि १०-३

होने के कारण मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता और मेरा पैदा होना असत्य नहीं हो सकता ।^१

मीरा ने प्रकृति को उद्दीपन कार्य रूप में अत्यन्त कम स्थलों में लिया है, किन्तु आण्डाळ ने प्रत्येक प्रकृति चित्र में उद्दीपन की भावनाओं के दर्शन किये हैं। वह कोकिला की स्वर माधुरी को सुनकर रंगनाथ का स्मरण करने लगती है और कोकिला से ही आत्म निवेदन करती हुई प्रार्थना करती है—

“हे कोकिले, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे प्रियतम के दर्शन कराओ।” इसी प्रकार मीरां भी पपीहे से आत्म निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे पपीहे “पी पी” ध्वनि द्वारा मेरे प्रियतम का स्मरण मत दिलाओ। मैं विरह में डूबी हुई हूँ। तुम कितने दिनों का वैर भाव का स्मरण कर आज मुझे इस तरह पीड़ित कर रहे हो। इसी भाव की अभिव्यक्ति के लिये मीरा का यह पद दृष्टव्य है—

“पपइया म्हारो कब रो वैर चितार्यो

म्हा सोबू छो अपने भवन मां पियु करतां पुकार्यां ॥”^२

मीरां ने “पपइया पिव वाणी न बोल” के माध्यम से अपने जिस आत्मगत विह्वलता का परिचय दिया है, वह वास्तव में उसका विरहोन्माद और उसकी आन्तरिक वेदना ही है। पपीहा की स्वर माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है और मीरां का विरहोद्वेग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। पपीहा चुप नहीं होता और मीरा “चोच कटावु पपइया रे, ऊपरि कालर लूण”^४ के द्वारा उसे कोसती जा रही है। वह उसकी जीभ काटने के लिये तत्पर है और जिह्वा काटकर उस पर काला नमक भी छिड़क देना भी चाहती है जिससे वह किसी और विरहिणी को पीड़ित न कर सके। यदि अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से इस पद का अर्थ विश्लेषण करें और मीरां की प्रेम भावना के मर्म को समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट होता है कि स्वर माधुरी की अतिशयता वास्तव में प्रेमात्मक आकुलता है और उसी आकुलता के कारण वह वियोग अथवा विरह के क्षणों में प्रकृति के उन

१. मुल्लैपिराट्टि नी युन मुहवल्कळ कोण्डु एम्मै, अलल्ल विळैयेल् आल्लिंगायु-
न् नडैक्कलकम्

कोल्लैयरक्कियै मूक्करिन्दिट्ट कुमरनार् पोय्यानाल् नानुम् पिरन्तमै
पोय्यन्ऱे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि १०-४

२. नाच्चियार तिरुमोळि ५-७

३. मीरांबाई की पदावली, पद ८३ श्री परशुराम चतुर्वेदी

४. मीरांबाई की पदावली पद, ८४ श्री परशुराम चतुर्वेदी

उपकरणों से सान्त्वना प्राप्त नहीं करती जिनके कण कण में कृष्ण की अखण्ड चिरत्व समाहित है। वह प्रियतम का संयोग चाहती है और यह भावना भी व्यक्त करती है कि यदि उसे प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे तो वह पपीहे की स्वर-माधुरी आत्मगत करने लगेंगी। वास्तव में यह उपेक्षाभाव उसके आन्तरिक सत्य को एक सम्पूर्ण व्यथा के रूप में प्रकट करता है और यही प्रेमोन्माद मीरा के प्रत्येक पद में दिखलाई देता है।

आण्डाल के पदों में भी कोकिला की स्वरमाधुरी से उत्पन्न आन्तरिक पीड़ा और आन्तरिक वेदना प्रकट हुई है। आण्डाल भी कोकिला को सबोधित करती हुई कहती है—

“हे गायिक कोकिले, तू कर्ण कटु गीत गा रही है। यदि वेकटान्द्रिनाथ हमें दर्शन देकर हमारे दुख और हमारी विरह व्यथा को दूर कर देगे तो तुम आकर अपनी स्वर-माधुरी से संपूर्ण सृष्टि को प्रतिगुंजित कर देना। मेरे प्रियतम गरुड़वाहन पर आरुढ़ होकर मुझसे मिलेगे तो मैं तुम्हें बुलाकर तुम्हारी स्वर माधुरी का आनन्द प्राप्त करूंगी।”

इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति से एक सत्य तो यह स्पष्ट हो ही जाता है कि आण्डाल ने भी प्रकृति के उद्दीपन रूप में देखते हुए अपने प्रियतम के दर्शन की कामना की है। प्रकृति के प्रत्येक उपकरण चेतन होता है। उसके अन्तर में चेतनता निवास करती है और दर्शक को वह अपने अन्तर के दर्शन कराकर स्वयं में नमस् कर लेती है। इसके पश्चात् वह दर्शक उन उपकरणों से ही आनन्द तत्त्वों का अन्वेपण करने लग जाता है और उसका यही अन्वेपण पूर्णता प्रदान करता है। आण्डाल के पदों में ठीक यही स्थिति है। उसने प्रकृति के प्रत्येक उपकरण के अन्तर में वसे हुए सत्य को सबोधित करते हुए अपने प्रेमात्मक भावों की अभिव्यक्ति की है। वह सुन्दर नृत्य करते हुए मयूर को देखकर कहती है—

हे मयूर, मेरी व्यथा को अधिक करने का प्रयत्न मत करो। तुम इस नृत्य केलि को बद कर दो। मैं प्रेम की व्याख्या करने में इतने अधिक सलग्न हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे नृत्य

१. पाडुङ्कुयिल्काळ् ईदेनपाडल् नल् वेगड नाडर नमक्कोर वाल्वु तन्दाळ् वन्नु पाडुमिन्।

आडुङ्करळफोडियुडयार वन्दरळ सेय्दु कूडुबरायिल् कूचि नुम पाट्टुक्कळ् केट्टुमे॥ ना० ति० १०-५

देख सकूँ। पहले ही घटनर्तन करनेवाले प्रियतम ने अपनी लीला ने मेरा सर्वस्व अपहरण कर लिया है। इस दयनीय स्थिति में मेरे प्राणों को भी अपहरण करने से तुमको बड़ा पाप लगेगा।”^१

आण्डाल और मीरा के पदों में कोकिला की स्वर माधुरी समान रूप से व्यक्त हुई है। किन्तु आण्डाल कोकिला को सदा के लिये गाने से नहीं रोकती। उसके रूप लावण्य तथा स्वर-माधुरी की प्रशंसा करती हुई उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे प्रियतम को मुझसे नित्य सश्लेष करने के लिये बुलाते हुए गीत गाओ और इसी भाव की अभिव्यक्ति करते हुए आण्डाल ने कोकिला को संबोधित करते हुए कहा है—

“पुन्नाग, माधवी, प्रियंकु, सुरपुन्नागादि विविध वृक्षो मे आनन्द के साथ निवास करने वाली हे कोकिले, प्रवाल सदृश ओष्ठवाले मेरे प्रियतम को मूँहसे मिलने के लिये उनके नाम की रटना करो।”^२

आण्डाल ने कोकिला के समक्ष अपनी अन्तर्भावना को पूरी तरह प्रकट कर दिया है। दूसरे अर्थों में यह भी कहा जा सकता है कि उसने प्रकृति के समक्ष अपने आन्तरिक रहस्यों और अपनी आन्तरिक पीड़ा को पूरी तरह अभिव्यक्ति किया है। वह स्वयं को प्रकृति-माधुरी से विलग नहीं मानती है। उसने कोकिला के समक्ष अपनी शारीरिक स्थिति का सत्य स्वरूप प्रकट करते हुए व्यक्त किया है—

“मधुभरे चपक पुष्प का सार ग्रहण कर मदमस्त होकर ध्वनि माधुरी से वातावरण को प्रतिगूँजित करने वाली हे कोकिले, प्रियतम मेरे हृदय में प्रवेश कर, मन को वेदना से प्रपीडित कर मेरी ही वेदना से आनंदित हो रहे है।”^३

वह प्रियतम के वियोग में इतने अधिक विरहाकुल हो उठी है कि उसे क्षण

१. नडमाडित् तोरै विरिक्किन्ऱ मा मयिल्काळ उम्मै। नडमाट्टंकाणप् पाक्कियेन् नानोर् मुदल्लेन्। कुडमाडुकूत्तन् गोविन्दन कोमिरै सेय्दु ऐम्मै। यूडंमाडु कोण्डान उड्क्कलुकिनियोन् पोडुमे ॥ नाच्चियार तिरुमोळि १०-७

२. पुन्नैकुळक्कत्तिनालल्सेरुन्दिप् पोडुम्बिनिल् वाल्डु कुयिले पन्नियेप्पोडुमिरुन्डुविरैन्तेनवर पवळवायन वरक् कूवाय् ॥

नाच्चियार तिरुमोळि ५-१

३. उळळम पुहुन्डु नैवित्तु नाळुमुयिर्पेय्दु कूत्ताट्टुकाणुम् ॥

नाच्चियार तिरुमोळि ५-२

क्षण का अभाव प्रताड़ित करने लगा है। वेदना चाहे वह स्वसंवेद्य हो और चाहे परसंवेद्य, दोनों प्रकार की वेदनाओं में प्रभावशीलता अधिक होती है और व्यापकता भी अधिक होती है। वेदना से पीड़ित हृदय ही दूसरी की वेदना सही मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात् स्वसंवेद्य पीड़ा के द्वारा ही परसंवेद्य की पीड़ा का अनुभव किया जा सकता है। आण्डाळ ने इसी भाव की अभिव्यक्ति अपने पदों में की है। वह कोकिला को संबोधित करती हुई कहती है—

“हे कोकिले मैं अत्यधिक क्षीणकाय हो चुकी हूँ। वेल सदृश मेरी विशाल आँखें तो सदा के लिये निद्रा से वंचित रह गई। विरह रूपी महा समुद्र में वैकुण्ठ नामक नाव के अभाव में भटक रही हूँ। मेरी विरह वेदना को केवल तुम ही जानती हो। अतः स्वर्ण कीर्तिवाले, गरुडध्वजवाले साक्षात् मंगलमय भगवान को मेरे पास आने के लिये गीत गाओ।”^१

आण्डाळ की यह विरह वेदना उसके आन्तरिक जीवन को व्यक्त करती है। वह प्रकृति को उतना ही प्यार करती है जितना कि रगनाथ को। वह प्रकृति को रगनाथ की प्राप्ति का साधन मानती है और इसी भाव की अभिव्यक्ति आण्डाळ के पदों में हुई है। भक्त कवयित्री मीरां ने अपनी आन्तरिक वेदनाको प्रकटीकरण करते हुए इसी भाव की अभिव्यक्ति करती है। उसकी आँखों में भी नीद नहीं और इस निद्राहीनता को मीरा ने “री म्हा बैज्यां जागा, जगत सब सोवां” और “सखी म्हारी नीद नसानी हो, पियरो पंथ निहारत सब रैण बिहाणी हौं” तथा “हरि बिन क्यूँ जिवा री माय स्याम बिना बौरां भयां काठ जिवू घुण खाय।”^२ के माध्यम से स्पष्ट किया है। मीरां और आण्डाळ दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने कोकिला को उत्क्रोच देने की चेष्टा की है और यह विधान उनके आन्तरिक मर्म और प्रेम की विह्वलता को पूरी तरह प्रकट करता है। मीरा कोयल को सांत्वना देती हुई कहती है कि यदि उससे प्रियतम का सयोग हो जायगा तो मधुर वाणी सुनने के लिये तैयार रहेगी और वह गीत उस समय सुहावना ही लगेगा। इतना ही नहीं वह उसकी चोंच को सोने से अलंकृत करवा देने का वादा भी करती है—

१. एन्बुरुकियिनवेल नेडुकण्कळ् इमै पोरुन्दा पल नाळुम्

तुन्वक् कडलपुक्कु वेंकुन्दनेन्बदोर तोणि पेरा दुल्लकिन्नेन्

अन्बुड्यारैप् पिरिवुरु नोयदु नोयुमरिदुक्किले। नाच्चियार तिरुमोळि ५-४

२. मीराबाई की पदावली पद ८६, ८७, ९०

“थारा सब्द सुहावण रे, जो पिब मेला आज।

चोच मढ़ाऊं थारी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज॥^१

मीरां और आण्डाळ के पदों में उत्क्रोच देने की जो परंपरा दिखाई देती है वह उस काल के लोक मूल्यों का ही प्रस्तुत करती है। वास्तव में इस परंपरा का मीरा और आण्डाळ के पदों में मार्गान्तरीकरण हुआ है और उसने प्रेम की विह्वलता का रूप धारण कर लिया है। आण्डाळ ने भी अपनी कविताओं में इस प्रकार के प्रयोग किये हैं। वह भी कोकिल से संबोधित करती हुई कहती है—

हे कोकिले, भगवान के चरणाविन्दों के दर्शन करने की लालसा से मेरे नेत्र सदा उनकी राह देखते रहते हैं। अतः हे कोयल, तुम मेरे प्रियतम को यहाँ आने के लिये बुलाओ। मैं क्षीरान्न से पोषित एक सुन्दर शुक को तुम्हारा सहचर बनाऊँगी।”^२

स्पष्ट है कि आण्डाळ ने कोकिल के मन में लालसा भर दी है। वह मीरां के समान कोकिल की चोच सोने से नहीं मढ़ाती अपितु उसे एक नया सहचर प्रदान करने का वचन देती है। तात्पर्य यह है कि उसकी स्वसवेद्य पीड़ा ने कोकिल की परसवेद्य पीड़ा को आत्मगत किया है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह रंगनाथ के विरह में उन्मादिनी है वैसे ही कोकिल भी शुक के विरह में उन्माद में डूबा हुआ होगा और यही प्रेम-साम्य आण्डाळ की प्रेम भावना को प्रकृति के चेतन सत्य तक पहुँचा देता है। किन्तु मीरां के पदों में यद्यपि भावों की तरल अभिव्यंजना हुई है तथापि मीरा अपने स्वसवेद्य पीड़ा और परसवेद्य पीड़ा में सामंजस्य नहीं कर पाती। मीरा के पदों में ‘चोच मढ़ाऊं थारी सोवनी रे’ आदि प्रयोगों के द्वारा प्रलोभन का जो रूप दिखाई देता है वह पार्थिव सत्य के अधिक निकट है, अपार्थिव अथवा अलौकिक तत्त्वों की उद्भावना मीरां के प्रलोभन विधान में दिखाई नहीं देती। किन्तु आण्डाळ के विधान में प्रेम की सरसता और पीड़ा का सामंजस्यशील स्थितियों के चित्र दिखाई देते हैं। वह कोकिला को ही चेतावनी देती हुई कह उठती है—

“हे कोकिले, तुम झमरों के आनन्दगीत से मस्त होकर यहाँ वाटिका में विहार कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तो यहां

१. मीरांबाई की पदावली पद, ८४

२. इन्नडिसिलोडु पालमुद्रुदिट येडुत्त वेन् कोलक् किलियै ।

उन्नोडु तोलमैक् कोळ्ळुवन कुयिले उलकळन्दान्बरक् कूबाय ॥

नान्चियार तिरुमोळि ५-५

श्रीधर नामक एक जाल में फंसी हूँ। अगर तुम इस वाटिका में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रियतम को आने के लिये बुलाना पड़ेगा और मेरे क्षीण और रिक्त हाथों को चूड़ियाँ धारण करने योग्य बनाना पड़ेगा। आज तुम मेरा यह निश्चय गुन लो कि या तो तुम मेरे निर्देशों का पालन करो अन्यथा मैं तुम्हें इस वाटिका से निर्वासित कर दूंगी।”१

आण्डाळ की पदावलियों में एक प्रकार का भावात्मक उन्माद और एक तरह की आत्म विभोरता भी दिखलाई देती है। वह कोकिला से शक्ति की याचना करती है जिससे कि उसका हाथ चूड़ियों को धारण करने योग्य हो जाय। स्पष्ट है कि आण्डाळ ने प्रकृति के चेतन तत्त्व के प्रवाह के दर्शन किये हैं। वह प्रकृति सत्य से प्रेम तत्त्व की याचना करती है। वास्तव में आण्डाळ के पदों में जितनी अधिक विभोरता के दर्शन होते हैं उतनी अधिक विभोरता मीरां के पदों में नहीं दिखलाई देती किन्तु मीरा ने लौकिक पीड़ाओं को विस्मृत कर अपने अलौकिक प्रेमात्मक स्वरूप का परिचय दिया है। वह अपने आराध्यदेव के प्रेम में इतनी लीन हो जाती है कि उसे इस संसार का बोध नहीं रहता और उसी विह्वलता में घोपणा कर उठती है—

“ताल पखावज मिरदंग बाजा साधां आगे नाची रे।

कोई कहे मीरां बई बावरी, कोई कहे मदमाती रे।

विष का प्याला राणां भेज्यां अमृत कर आरोपीरे ॥२

मीरां ने कृष्ण की भक्ति में लौकिक मर्यादाओं को त्याग कर दिया है और वह बावली होकर कृष्ण के दर्शन के लिये पथ-चारिणी हो गई है। आण्डाळ के पदों में भी इसी प्रकार की भावना देखने को मिलती है। वह भी रंगनाथ के विरह में बावली है और उनके विरह में ही अपने पिता तथा बंधुओं को संबोधित करती हुई कहती है कि—

“अब लज्जित होने की कोई बात नहीं है। इसका कारण यह है कि मेरी इस उन्मादिनी दशा को सभी ने जान लिया है। यदि आप

१. शंकोडुसक्करत्तान् वरक्कूवुदल् पोन्वळै कोण्डु तरुदल्
इक्काविनिल् बालक् करुदिल् इरन्डेत्तोरेल् तिण्णम् वेण्डुम्
इन्ल् नारायणनै वरक् कूवायेल् इंगुत्तु निन्ऱुम् तुरप्पन् ॥

॥ ना० ति० ५-८ ॥

२. मीरांबाई की पदावली, पद ३७।

मीरा०-१०

मुझे मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मुझको ब्रज में जाकर छोड़ दीजिये। वहाँ त्रिविक्रम भगवान के दर्शन से दुःख दूर हो जायगा।^१

मीरां के पदों में भी आण्डाळ के समान ही विवशता दिखाई देती है। वह स्वयं समर्पिता हैं। इसलिये उसने लौकिक मर्यादाओं को त्याग दिया है। इसी भाव की अभिव्यक्ति से पूरित एक पदांश दृष्टव्य है—

गोविन्द सू प्रीत करत तबहीं क्यूँ न हटकी।

अब सो बात फल परी जैसे बीज बटकी।

बीच को विचार नाहि, छांय परी तटकी।

अब चूको तो ठौर नाहि जैसे कला नट की।

जल के बुरी गांठ परी रसना गुन रटकी।

अब तो छुड़ाय हारी, बहुत बार झटकी।

घर घर ये घोस मठोल, बानी घट घट की।

सब ही कर सीस धारी, लोक लाज पटकी।

मद की हस्ती समान, फिरत प्रेम लटकी।

दास मीरां भक्ति बूंद, हिरदय बिच गटकी ॥^२

मीरां के पदों में यह जो विवशता दिखाई देती है उसका मूल कारण यह है कि उसने कृष्ण को ही अपने सम्पूर्ण जीवन का समर्पण कर दिया है और कृष्ण के वियोग में लोक मर्यादाओं को भी छोड़ चुकी है। इसी प्रकार आण्डाळ के पदों में भी विवशता दिखालाई देती है। वह अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है—

“मैं विवश हूँ। इसलिये श्री कृष्ण मेरे सामने आकर आनन्द केलि का स्वरूप दिखला रहे हैं। अगर मैं माता-पिता तथा अन्य बन्धुवर्गों को छोड़कर स्वयं कृष्ण के पास भाग जाऊँगी तो अपयश लगेगा। अतः आप ही उस अपयश के आने के पूर्व ही मुझे रात के अन्धकार में ले जाकर उस नन्दगोप सुत के पास जो अपनी छेड़छाड़ तथा निन्दनीय कार्य कलाप के लिये प्रसिद्ध हैं, छोड़ दीजिये।”^३

१. नाणिथिनोर् कश्मिल्ले नालायलारुमरिन्दोर्लन्दार

आणैयाल् नीरेन्नैक्काक्केण्डिल आय्प्पाडिक्के येन्ने युयत्तिमिडिम् ॥

ना० ति० १२-२

२. मीरांबाई और उनकी पदावली, पद २४०

३. तन्दैयुम् तायुमुर् हिम् निरक्त् तनिवलि पोयिनाळेन्नुम् सोल्लु

इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति में आण्डाळ की विरह वेदना और भी अधिक तीव्र हो उठी है। वह भी मीरां के अनुरूप मर्यादाओं को त्याग करते हुए कृष्ण को वरण करना चाहती है। वास्तव में उसकी प्रेम साधना का चरम लक्ष्य कृष्ण है और बंधुबाधवों का विरोध, सासारिक व्याधातों के ही प्रतीक है। मीरा और आण्डाळ सासारिक अथवा लौकिक आधातों से भयभीत न होकर कृष्ण के अलौकिक स्वरूप में ही एकाकार होना चाहती है और एकाकार होने की उत्कट उत्कठा, मिलन का आवेग, वियोग की पीड़ा और आन्तरिक भावों की आवेगात्मक अभिव्यक्ति मीरा और आण्डाळ के पदों में अत्यन्त सरल रूपों में हुई है। प्रो० शशिभूषण गुप्त ने मीरा की तुलना बंगाल के वैष्णव कवियों के साथ करते हुए अपना मन्तव्य व्यक्त किया है कि 'मीराबाई के काव्य में और बंगला वैष्णव काव्य में जो पूर्णसाम्य है उसका कारण है कि इनका उद्भव भारतीय धर्म एवं साहित्य के एक ही भण्डार से हुआ है और कवियों ने जाने या अनजाने उसमें प्रस्तुत भाव भंगियों को ग्रहण कर लिया है।'^१ स्पष्ट है कि मीरां के काव्य में जिस दार्शनिक चिन्तन की अभिव्यक्ति हुई और उपासना का स्वरूप दिखलाई देता है वह वैष्णव धर्म ही है। डा० उदयनारायण तिवारी का भी मत है कि "भक्ति का स्वयं प्रयोजनत्व, भक्ति की उच्चभाव द्वारा का अभिव्यंजन है। यह उपासक, उपासना के रस में इतना आप्तशर्म हो जाता है कि उसे उसकी साधना फीकी जँचने लगती है और उसी रस में उन्मत्त होकर धूमने लगता है तब उसे साध्य एवं समग्र ससार का सार प्रतीत होने लगता है।"^२

निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप में मीरां और आण्डाळ की भक्ति भावना का विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मीरा ने जिस कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर उसको उसके अखंड स्वरूप में स्वीकार कर एकाकार होना चाहती है और

वन्दपित्रैप् पलिकाप्परिडु मायवन् वन्दुस्वक्कट्टुकिन्गन्
फोन्दळमाक्किप् परक्कळित्तुक् कुरुम्बु सेयवानोर् मक्कैप् पेर्ऱ
नन्दगोपालन् कडैत्तलैक्के नळिळ्ळुक्कण् एने उत्तिडुमिन् ॥

॥ ना० ति० १२-३ ॥

१. मीरा स्मृति ग्रंथ—मीराबाई, शशिभूषण गुप्त, पृष्ठ ८४
२. मीरा स्मृति ग्रंथ—मीरा की भक्ति साधना, डा० उदयनारायण तिवारी पृष्ठ १३९

वही वास्तव में प्रेम का चरम लक्ष्य है जिसे पूर्ण सान्निध्य प्राप्त करना ही माना जा सकता है। आण्डाळ ने भी रगनाथ को पति के रूप में वरण कर लिया है और उसके मन में भी रगनाथ के सान्निध्य पाने की विकट इच्छा दिखलाई देती है। वह भी कृष्णका सान्निध्य प्राप्त करते हुए उनके ही विराटत्व में एकाकार होकर विलीन हो जाना चाहती है। ये दोनों भक्त कवयित्रियाँ वैष्णवी हैं। अतएव वैष्णव भक्ति के पंच सोपान—अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, योग आदि तत्त्वों का इनमें चरम विकास दिखलाई देता है। दोनों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिये भक्ति की है, दोनों ने अपने समस्त लौकिक सत्य को परित्याग कर दिया है, दोनों ने अपनी समस्त प्राण-शक्ति, आत्मा और रागात्मक सबध को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। दोनों ही कृष्ण की उपभोग्याये हैं और दोनों ही कृष्ण के विराटत्व, किन्तु उनके अपार्थिव रूप और संस्पर्श का सान्निध्य पाकर एकाकार होना चाहती हैं। साधुओं और योगियों के साहचर्य से उन्हें भक्ति का मार्ग मिल गया था। मीरा और आण्डाळ के पदों में भागवत धर्म एवं सिद्धान्तों के विविध रूप भी दिखलाई देते हैं। इसका कारण यह है कि मीरा का पितृकुल वैष्णव है और आरभ से ही भागवत धर्म एवं दर्शन के प्रेमात्मक मस्कार मीरा ने ग्रहण किये हैं। इसी प्रकार आण्डाळ के पदों में भी भागवत धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। आण्डाळ को भी अपने पिता वैष्णव भक्त शिरोमणि पेरियाळ्वार से शिक्षा मिली थी और उन्हीं के आश्रम में अनेक वैष्णवों की वार्ताओं का प्रभाव भी आण्डाळ पर पड़ा है। यही कारण है कि उनके पदों में भागवत दर्शन का विवेचन हुआ-सा दिखलाई देता है तथा वैष्णव भक्ति के अखंड के अन्तर से मीरा आण्डाळ ने समान रूप से तत्त्वों का सचयन कर अपने जीवन में उनका सिकास करते हुए कृष्ण का सान्निध्य पाने एवं समग्रतः एकरूप हो जाने की भावना दोनों ही कवयित्रियों में स्पष्टतः दिखलाई देती है।

जैसा कि भक्ति विवेचन वाले अध्याय में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि भगवद्भक्ति की सबसे ऊँची भूमिका प्रिय के विरह को क्षण मात्र के लिये भी सहन न करने की शक्ति है। मीरा और आण्डाळ की प्रेमानुगा भक्ति समस्त भारत की भक्ति साहित्य में चरम और उत्कृष्ट रूप में मूर्त आकार रूप ग्रहण कर सकी। इसका कारण यह है कि दोनों नारियाँ हैं और दोनों ने अपने नारीत्व की पूर्णसार्थकता ईश्वर के लिये अर्पित होने में ही पहले से मान ली थी। दूसरा कारण यह भी है कि दोनों वैषयिक जगत् की सीमा की बाधा असह्य है। इस भौतिक जगत् में रहती हुई दोनों भौतिक जगत् की संकीर्णताओं से मुक्त होने के लिये वेचन हैं। वेचनी की यह स्थिति ईश्वरीय अनभव की पराकाष्ठा है।

पश्चिम के रहस्यवादी ईसाई कवियों की आत्मा की काली रात। (The dark night of the Soul) अनुभव एक समानान्तर अनुभव है। यह अनुभव आध्यात्मिक धरातल पर इसलिये सार्थक है कि इस अनुभव की तीव्रता में सारा त्रिभुवन ही प्रियतम हो जाता है। नैतिक धरातल पर इसलिये सार्थक है कि इस अनुभव के प्रवाह में चित्त का कलुष एकदम प्रक्षालित हो जाता है और ससार का दुःख, वेदना की गहराई में आत्मसात हो जाता है। काव्य के रसबोध के धरातल पर वियोगानुभूति की सार्थकता इस माने में है कि संयोग की अनुभूति यदि विच्छिन्न हो जाय तो वियोग की अनुभूति धारावाहिक बनी रहती है। इसीलिये इसमें चैतन्य एक क्षण के लिये भी नहीं होता। प्रकाश मन्द नहीं होता, भक्ति मन्द नहीं होती ॥

५. मीरां और आण्डाल के पदों में अप्रस्तुत-योजना

काव्य में उक्ति वैचित्र्य का अलंकारिक मूल्य है। उक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिये कवि अभीष्ट अर्थ के साथ बाह्य एवं चेतनजगत के विविध उपकरणों से सादृश्य स्थापन करता है। इस प्रक्रिया में अर्थ-विस्तार होता है एवं कवि मूल अर्थ को अतिशयोक्ति रूप में अभिव्यक्त करके पाठक के मन का भावात्मक-प्रसार भी करता है। वैषम्यमूलक अलंकार-विधान के कारण आश्चर्य-भाव की सृष्टि सहज रूप में हो जाती है तथा औचित्य के माध्यम से कवि की आंतरिक वृत्तियों का प्रसार भी हो जाता है। वाक्चातुर्य या उक्तिवैचित्र्य में आकर्षण शक्ति अधिक होती है। इसमें जिज्ञासाओं को जन्म देने की क्षमता भी होती है। जब कवि उक्ति-वैचित्र्य का प्रयोग करते हुए अपने आंतरिक सत्य की अभिव्यक्ति करता है, उस समय वह अभिव्यक्त सत्य पाठक के मन में जिज्ञासा जाग्रत हो जाती है।^१ बुद्धि गतिशील हो उठती है और वह भी उस अभिव्यक्त-सत्य को आत्मसात करने की चेष्टा करने लगता है। अलंकारिक अभिव्यक्ति की यह क्रिया साम्य-मूलक, वैषम्य-मूलक, अतिशय-मूलक, औचित्य-मूलक, वक्रता-मूलक तथा चमत्कार-मूलक अलंकारिक रूपों में प्रकट होती है और इसी आधार पर अलंकार-विभाजन भी किया गया है। अलंकारों के इन बहु विभेदों में उपमा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र में उपमा अलंकार की विशद विवेचना की गई है। तमिल काव्य-शास्त्र में भी अलंकारों की मीमांसा हुई है तथा तमिल काव्य-शास्त्र में अलंकार का सर्व प्रथम विवेचन “तोलकाप्पियम्” में हुआ है। इस ग्रंथ के रचयिता तोल्काप्पियनार ने उपमालंकार को मूल एवं आदि अलंकार माना है। जिस काल में इस ग्रंथ की रचना की गई थी, उस काल में तथा उनके पूर्ववर्ती काल में उपमालंकार को “आदि अलंकार” माना जाता था। परवर्ती काल में अनेक काव्य शास्त्रियों ने अलंकार के विविध रूपों की विवेचना की और अनेक नये अलंकार प्रस्तुत किये। किन्तु ये सभी अलंकार उपमा अलंकार के समानरूप थे। अति परवर्ती काल में उपमालंकार के अनेक समानधर्मा अलंकारों का प्रसार होने लगा। और आगे चलकर इन

नवीन अलंकारों ने भी अपनी प्रकृति, अपना धर्म एवं अपना आलंकारिक विधान स्थिर कर दिया। तोल्काप्पियनार के पश्चात् तमिल भाषा के वैयाकरण “नच्चिनारक्किनियर” ने भी उपमा अलंकार को ही मूल अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्रीय मान्यताओं एवं तमिल काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में उपमा विषयक विवेचना में समान रूपता उपलब्ध है।

भारतीय काव्य-शास्त्र के आचार्यों ने अलंकारों के कार्य एवं धर्म पर भी विचार किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अलंकारों का प्रधान कार्य भावोन्मेष, भावोत्कर्ष एवं उपकरणों के रूपानुभव, क्रियानुभव तथा गुणानुभव को तीव्र करना माना है। उनका मत है कि अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। यदि अलंकार प्रयोग प्रयत्न-साध्य हुआ तो उसमें अस्वाभाविक और कृत्रिमता आ जाती है। अलंकारों के कार्य और धर्म की दृष्टि में रखते हुए यदि सहजतम रूपों में अलंकारों की सृष्टि की जाय तो अलंकार सौन्दर्य में अधिक प्राञ्जलता आ जाती है। अतएव अलंकार प्रयोग मर्यादित होना चाहिए। प्रयोग में असंतुलन की अधिकता अलंकार के सहज सौन्दर्य के प्रभाव की बाधित करती है और अभिव्यंजना भी अमर्यादित हो उठती है। मीरा और आण्डाळ ने कला साधना नहीं की थी। अतएव इनके पदों में अलंकारों का सहज रूप उपलब्ध है कहीं-कहीं प्रयोग की अतिशयता एवं भावोन्मेष के घनत्व के कारण कला साधना का आंशिक रूप दिखलाई पड़ता है। किन्तु यह सहज प्रयोग-साध्य है, प्रयत्न-साध्य नहीं। मीरां ने गिरधर की उपासना की और आण्डाळ ने रंगनाथ की। गिरधर और रंगनाथ के प्रेमोन्माद में उन कवयित्रियों की काव्याभिव्यक्ति अत्यन्त सहज रूप में हुई है। अलंकारों के विधान निर्मित किये गए हैं किन्तु वे भी सहज और स्वाभाविक रूप में हैं। काव्य शास्त्रियों ने सादृश्य-मूलक अलंकार के दो प्रधान तत्त्वों में उपमेय और उपमान की गणना की है। इन्हें ही प्रस्तुत और अप्रस्तुत के रूप में स्वीकार किया गया है। काव्य शिल्प का चरम उत्कर्ष अप्रस्तुत विधान की योजना में माना गया है। सुन्दर अभिव्यक्ति के लिये कलात्मक अभिव्यंजना-शिल्प की आवश्यकता होती है। यदि अभिव्यंजना में कलात्मकता का सन्निवेश नहीं हो पाया तो उक्ति एक साधारण उक्ति मात्र रह जाती है। अप्रस्तुत योजना का प्रमुख कार्य भावना को तीव्रगति प्रधान करना है। यही विधान पाठक को वस्तु के स्वरूप-बोध के साथ सौन्दर्य-बोध प्रधान करता है। यदि इनका समरस प्रयोग हुआ और सामंजस्य स्थापन उचित हुआ तो काव्य-सौन्दर्य बढ़ जाता है और

उसमे अत्यधिक प्रांजलता एवं कलात्मकता आ जाती है। डा० सावित्री सिन्हा का मत है कि 'स्वरूप-बोध के साथ सौन्दर्य-बोध होने पर ही काव्य का अस्तित्व होता है। प्रयोग-औचित्य, यथार्थता अभिव्यजकता, ध्वन्यात्मकता, उपमेय तथा उपमान—संयोजन के लिये अभीप्सित गुण है। यदि उपमान अमार्मिक और असमर्थ हुए तो अप्रस्तुत-विधान साधारण उक्ति को चमत्कारिक और रमणीय बनाने के बदले उपहास्य बना देते हैं।" ^१ अतः स्पष्ट है कि काव्य-गुण, एवं काव्य-प्रसार के हेतु उपमान की सुसंयोजना आवश्यक है।

मीरा एवं आण्डाळ के अप्रस्तुत-विधान में प्रभाव-साम्य, स्पष्ट रूप में मिलता है। इस प्रभाव-साम्य के कारण ही दोनों कवयित्रियों के भगवदनुभव की अनुभूतियाँ अधिक स्पष्ट हैं। अलौकिक सत्य से उद्भूत अनुभूतियों के प्रसार के कारण इन भक्त-कवयित्रियों की काव्य-धारा में प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत-विधान का संयोजन अधिक हुआ है।

काव्य में जिन उपमानों की आयोजना होती है उनमें तत्कालीन सांस्कृतिक मूल्य सहज रूप में समन्वित हो उठते हैं। सत्य तो यह है कि उपमान-योजना पर समाज के मूल्यों का विशेष प्रभाव पड़ता है। मीरा और आण्डाळ की काव्याभिव्यक्ति में उनके युग के सांस्कृतिक मूल्य सहज रूप में समन्वित हैं। कहीं-कहीं उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगत होता है और कहीं-कहीं परोक्ष। मीरा ने हिन्दी (राजस्थानी) भाषा के माध्यम से काव्याभिव्यंजना की है और आण्डाळ ने तमिल भाषा के माध्यम से। किन्तु इन भाषागत विविधताओं के होते हुए भी दोनों ही भक्त कवयित्रियों की उपमान-योजनाओं में तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्ति हुई है। यही कारण है कि उनकी काव्याभिव्यक्ति में पर्याप्त एकरूपता के दर्शन होते हैं।

मीरा एवं आण्डाळ के पदों में निहित काव्य-सौन्दर्य के अलंकारिक विधान तथा उपमान-योजना को अधोलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (१) मूर्त के मूर्त उपमान
- (२) मूर्त के अमूर्त उपमान
- (३) अमूर्त के मूर्त उपमान
- (४) अमूर्त के अमूर्त उपमान

उपर्युक्त विभाजन के आधार पर ही मीरा और आण्डाळ के पदों में निहित

उपमान-योजना अथवा अप्रस्तुत-योजना का अध्ययन किया जा सकता है। डा० सावित्री सिन्हा ने एक अन्य 'मूर्तामूर्त रूप उपमान' का निर्देश किया है। किन्तु मूर्त के अमूर्त उपमान तथा अमूर्त के मूर्त उपमान के अन्तर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है। वास्तव में "मूर्तामूर्त" रूप उपमान जैसी कोई अलग अन्विति नहीं मानी जा सकती जिसका अध्ययन अप्रस्तुत योजना के अनुशीलन के समय किया जा सके।^१

आण्डाल के पदों में अप्रस्तुत-योजना :

भक्त कवयित्री आण्डाल ने दो काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनका प्रथम पद सकलन "तिरुप्पावै" तथा द्वितीय सकलन "नाच्चियार तिरुमोळि" है। इन दोनों पद-सकलन-ग्रंथों में अप्रस्तुत विधान का स्वरूप प्रकट हुआ है। आण्डाल ने मूलतः अपने पदों में सादृश्य-मूलक अलंकारों का प्रयोग प्रभूत मात्रा में किया है। उनके पदों में अतिशयमूलक और विरोधमूलक अलंकार-योजनाएँ भी सन्निविष्ट है किन्तु इनका प्रयोग गौण है। सादृश्य-मूलक अलंकार-योजना, रूप-विधान, रूप-साम्य, धर्म-साम्य, प्रभाव-साम्य और काल्पनिक-साम्य पर आधारित हैं और इन्हीं अलंकार तत्त्वों के प्रयोगशील रूप आण्डाल के दोनों पद सकलनों में दृष्टिगोचर होते हैं।

तिरुप्पावै :

आण्डाल कृत "तिरुप्पावै" में जो पद संकलित किये गए हैं, उनमें सादृश्य-मूलक अलंकारों की प्रचुरता है। सादृश्यमूलक अलंकार का प्रथम तत्त्व रूप-सादृश्य है। रूप-सादृश्य का मूल उद्देश्य काव्य माधुर्य की अनुभूति एवं कलात्मक सौन्दर्य-बोध प्रधान करना होता है। आण्डाल ने सौन्दर्याभिव्यंजना के हेतु जिन प्रतीकों का चयन किया है उन्हें आलंबन से संबद्धता प्रदान कर प्रस्तुत सौन्दर्य को बढ़ाने की चेष्टा की है। तिरुप्पावै सकलन ग्रंथ के मंगलाचरण के पद में आण्डाल ने व्यक्त किया है "श्रीमन् नारायण ही परतत्त्व। परमतत्त्व है। यह सारा प्रपञ्च उसका शरीर है। रक्तिम नेत्र तथा रविचन्द्र-मुख उभय धर्म के सूचक है। श्री कृष्ण का मुख मङ्गल सूर्य की भाँति दीप्तिमय और तेजोमय तथा चन्द्र की भाँति शीतलता प्रदान करने वाला है।" इस प्रसंग में एक अभिव्यक्ति दृष्टव्य है—

“तीक्ष्ण शस्त्रों से क्रूर कर्मकारी नन्द गोप का सुत,
सुन्दर नेत्रोंवाली यशोदा देवी का बाल सिंह,
नीलमेघ सदृश कांतियुक्त तन, रक्तिम नयन, रवि चन्द्र सदृश मुखवाला
श्रीमन्नानारायण हमें पुरुषार्थ प्रदान करेगा।”^१

उपर्युक्त पद में सादृश्यमूलक अलंकार के तत्त्वों में रूप-साम्य एवं धर्म-साम्य का सुन्दर सहज समन्वय हुआ है। प्रतीकात्मक अप्रस्तुत-विधान की सप्राणता के सकेत रक्तिम नेत्र”, “नीलमेघ” तथा “रवि चन्द्र,” शब्द प्रयोगों से उपलब्ध होते हैं। आण्डाळ कृष्ण की भक्ति में विभोर हो गई। उसने मानवीय चेतना के साथ-ही-साथ प्रकृति के अन्य सौन्दर्योपकरणों में भी कृष्ण के सौन्दर्य के दर्शन किये थे। कृष्ण का सौन्दर्य भी सर्वव्यापी था। यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण के सदा ही दर्शन किये थे और दर्शन करते उनके नयन सुन्दर व विशाल हो गए थे। उपर्युक्त पद में “नीलमेघ” जैसे धर्म-साम्यबोधक सांकेतिक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में प्रतीकात्मक अर्थ निहित है। नीलमेघ को देखकर भक्तों का दैविक और भौतिक तापों का शमन होता है। इसी भाव-द्योतन के लिये “नीलमेघ” शब्द की संयोजना इस पद में की गई है। इसी प्रकार रवि और चन्द्र जैसे सांकेतिक शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तेज और शीलता की अनुभूति इन शब्दों में सन्निहित है।

आण्डाळ कृष्ण की उपासिका हैं। अतएव कृष्ण के अलौकिक सौन्दर्य के भी दर्शन किये। उसके पदों में भक्ति, विह्वलता पूर्णतः प्रकट हुई है। उसने कृष्ण की भक्ति में रगकर कृष्ण की सुषुप्त तन्द्रा को तोड़ती हुई आह्लादित गोपियों की उत्सुकता के जो चित्र प्रस्तुत किये हैं तथा उनमें जिन उपमानों का प्रयोग किया है उनमें पूर्ण प्रतीकात्मक तथा चित्रात्मकता का मधुरिम सामंजस्य है। कृष्ण को जगाती हुई गोपियों की भाव-विह्वलता एवं औत्सुक्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है—

“सुन्दर व विशाल भूतल के समस्त अपने अभिमान के नाश होने पर तुम्हारी शय्या के नीचे झुंड-के-झुंड आकर जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही हम गोपियाँ भी अभिमान शून्य होकर आपके पास आई हैं। हे कृष्ण तुम अपने रक्तिम नयन, पद-किंकणियों के संकुल मुख तथा अर्ध विकसित कमल पुष्प के सदृश शनैः शनैः हमारी और अभिमुख होकर खोलो। यदि तुम उदित हो रहे बाल चन्द्र और बाल सूर्य के

सदृश अपने कटाक्ष हम पर डालोगे तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।”^१

आण्डाळ के उपर्युक्त पद मे विविधि सौन्दर्य चित्रो के दर्शन होते है। गोपियों के कृष्ण दल में जाते हुए समूह का एक चित्र है। इस चित्र का प्रस्तुतीकरण ठीक उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार स्वयं को भगवान माननेवाले राजगणों के गर्व भंग होने पर पश्चात्ताप करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण कर देव स्थल में समूह के समूह पड़े रहते हैं, ठीक इसी प्रकार गोपियों ने अपने भौतिक मूल्यों को विस्मृत कर दिया है। वे लौकिक मर्यादाओं को तोड़कर कृष्ण के रगमहल में प्रवेश कर गई है। गोपियों ने स्त्रीत्वाभिमान को त्याग दिया है और वे “अनन्यार्हशेषत्व” मे दृढ़ रहने के लिये सकल्प कर श्री कृष्ण के निकट आई है। इसी पद मे कृष्ण के सुन्दर नयनों के चित्रण के लिये पद-किकणियों के मकुल-मुख तथा अर्ध विकसित कमल पुष्प आदि रूप-साम्य सौन्दर्यालंकार की आलोचना की गई है। इसमें उपमान-योजना का अत्यन्त सुन्दर स्वरूप दिखलाई देता है। कृष्ण के रक्तिम नयनों को प्रकृति और पुरुष के सौन्दर्य तत्त्वों एवं सौन्दर्य रूपों को समानान्तर रखकर रूप-सादृश्य की चेतन संयोजना की गई है। वास्तव में आण्डाळ कृष्ण की भक्ति में इतनी विभोर हैं कि उसे प्रकृति और पुरुष का विभेद ही नहीं दिखलाई देता है। उसने कृष्ण के अलौकिक सौन्दर्य को प्रकृति और पुरुष के लौकिक सौन्दर्य मे समरस कर दिया है। यही समरसता आण्डाळ के पदों में अभिव्यक्त हुई है। आण्डाळ जिन उपमानों का चयन किया है उनके औचित्य का प्रतिपादन भी किया है। इस प्रसंग में प्रतीकात्मक अप्रस्तुत विधान का एक अन्य सुन्दर उदाहरण दर्शनीय है—

“हे व्यामोहक, नील-मणि के सदृश श्यामल, महाप्रलय काल मे वट पत्र पर शयन करनेवाले पूर्वजों के आचरण में आये मार्ग-शीर्ष स्नान करने के निमित्त यदि तुम हमारी इच्छाओं का परिज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो हम सुनाने के लिये प्रस्तुत हैं। सृष्टि को प्रकंपित करने की शक्ति से पूरित ध्वनि नाद से निनादित पाचजन्य सदृश धवल शंख अत्यधिक गंभीर भेरी, मंगलाचरण करने के हेतु वैतालिक, मंगल दीप विजय-पताका- शुभ-वितान हमें कृपा कर प्रदान करो।”^२

१. तिरुप्पावै पद २२

२. तिरुप्पावै : पद २६

मार्ग शीर्ष व्रत के लिये इन अपेक्षित वस्तुओं के माध्यम से ये गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य-प्रयोजनत्व की भिक्षा माँगती है। शख को शेषत्व ज्ञान का, वैतालिक को सात्विक साहचर्य का, मंगल दीपक को भगवत् शेषत्व का, ध्वजा को शेषत्व लक्षण कैकर्य का, वितान को कैकर्य फल का भोक्ता “मै” रूपी अहंकार निवृत्ति का प्रतीक माना गया है। आण्डाळ ने तिरुप्पावै के अधिकांश पदों में मूर्त से अमूर्त अप्रस्तुत-विधान की योजना प्रस्तुत की है और अमूर्त सत्य को मूर्त प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

आण्डाळ ने परंपरागत उपमानों का आश्रय लेकर गोपियों के प्रेमोन्माद की अभिव्यक्ति की है। नप्पिन्नै कृष्ण की प्रियतमा है। नप्पिन्नै सुषुप्त अवस्था में है और गोपियाँ कृष्ण-प्रिया के उरोजो को स्वर्ण-कलश का संबोधन देती हुई जागृत करने का उपक्रम करती है। नप्पिन्नै के उरोजो को स्वर्ण-कलश की सजा देना परंपरागत उपमान-योजना का विधान निर्मित करना है। किन्तु इस संबोधन में विलक्षणता भी है। तिरुप्पावै ग्रंथ के २० वे पद में नप्पिन्नै के उरोजो को स्वर्ण-कलश के साथ ही सुकोमल भी कहा गया है। अतएव इस अलंकारिक योजना में काठिन्य और सुकोमल जैसे विरोधी गुण एव धर्म के संकेत करने वाले उपमान भी है। नप्पिन्नै के गर्वोन्नत उरोजो को स्वर्ण-कलश के सदृश स्वर्णाभा से युक्त दीप्ति में, किन्तु सुकोमलता से परिवेष्टित रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अतएव इसमें रूप-साम्य के दोनों रूप के दर्शन होते हैं। उरोजो को आकार और बाह्य दर्शन स्वर्ण-कलश के समान आकर्षक एवं मधुरिम हैं, किन्तु उसका अन्तःप्रवेश सुकोमल है। विरह वेदना की ऊष्मा से तपकर उरोजो की कांति निखर उठी है, किन्तु उसका अन्तःस्तल वियोग को सह नहीं सकता। अतएव नप्पिन्नै के संपूर्ण पाथिदता वियोग के ताप में झुलस सी रही है। यह अत्यन्त मार्मिक चित्र है। इस प्रकार की परंपरागत उपमान-योजनाओं में रूप-साम्य का विधान निर्मित करते हुए आण्डाळ ने अपने प्रेमोन्माद की अनावृत्त रूप में प्रस्तुत किया है। यह आण्डाळ का ही सामर्थ्य है कि वह अपने हृदय के सर्वस्व को इतने प्राजल रूप में प्रस्तुत कर सकी।

आण्डाळ के पदों में अप्रस्तुत-योजना मूलतः परंपरागत रूप में ही प्रकट हुई है। इस भक्त कवयित्री ने पावस ऋतु के विविध उपकरणों को कृष्ण के रूप सौन्दर्य को चित्रित करने के लिये भी लिया है। ऐसे पदों में कृष्ण की रूप-माधुरी पर पावस के उपकरणों को आरोपित किया गया है। आण्डाळ ने परंपरागत अप्रस्तुत-योजना का सरक्षण करते हुए भी कुछ नवीन उपमानों की आयोजना भी की है। उसने पर्जन्य देव पर श्रीमन् नारायण के अस्त्र-शस्त्र तथा

वर्ण के साम्य आदि को लेकर चित्रित किया है। तिरुप्पावै में ऐसे अनेक पद हैं जिनमें पावस ऋतु की गरिमा के चित्रण के साथ ही कृष्ण के असीम रूप-सौन्दर्य का चित्रण भी किया गया है। इसी प्रसंग का एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है—

“हे वर्षा देव। समुद्र की अगम जल राशि में प्रविष्ट हो अपनी मेघा-वलियों में असीम जल संचित कर विस्तृत आकाश में विहार करते हुए काल के कारणभूत प्रलय के आदि पुरुष ईश्वर के सदृश नील वर्णा हो, भगवान पद्मनाभ के करों में सुशोभित चक्रायुद्ध की तरह चमक-कर बलमपुरी शख की तरह गर्जन करते हुए सारंग धनुष की शरवर्षा की भाँति ऐसा बरसो कि संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठे।”

उपर्युक्त पद में वर्ण-साम्य एवं धर्म-साम्य की स्वरूप-योजना के साथ ही पावस ऋतु के सौन्दर्यांकन के निमित्त अप्रस्तुत-विधान की आयोजना की गई है। गोपियों ने मेघावलियों की श्यामलिमा में अपनी अंतर्वेदना के चित्र देखे हैं। गोपिया चाहती हैं कि श्यामवर्ण मेघ अपने अचल में जल संचित कर उनके हृदय में व्याप्त श्याम वर्ण कृष्ण की भाँति वर्षा करे। इस स्थल में कृष्ण और मेघ के अमूर्त और मूर्त रूप-विधान में रूप वर्ण एवं धर्म-साम्य है। जिस प्रकार प्रलय काल में ईश्वर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करता है उसी प्रकार मेघराज अपने औदार्य का प्रसार करते हुए अपने धर्म को सकुचित किये बिना पाप, पुण्य पर ध्यान न देकर इस पृथ्वी तल पर रसमय वर्षा करे। आण्डाळ के पदों में जिन गोपिकाओं का चित्रण किया गया है, उनमें उन्होंने कृष्ण के रसमय स्वरूपों को आत्मगत किया ही है, इसके साथ ही प्रकृति के उपकरणों में भी अपने अन्तर में बसे हुए श्यामवर्ण शक्ति के चित्र देखे हैं। यही कारण है कि मेघों के गर्जन में भी उन्हें पांचजन्य के नाद का आभास होता है और दामिनी के तर्जन में भी शारंग धनुष की शरवर्षा के सकेत मिलते हैं। इस अप्रस्तुत-विधान में वर्ण-साम्य के साथ ही धर्म-साम्य की विलक्षणता भी दिखलाई देती है। तमिल काव्य के मीमांसकों ने वर्षा को आचार्य का प्रतीक भी माना है। तिरुप्पावै के प्रसिद्ध टीकाकार अण्णगराचार्य ने भी वर्षा को आचार्य का ही प्रतीक माना है। अण्णगराचार्य के मतानुसार आचार्य भगवदनुभव रूपी सागर में डूबकर रसामृत को अपने अंतर में भरकर शिष्यों को सारंग धनुष की भाँति उपदेश दे रहे हैं। इसमें मीमांसा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री अण्णगराचार्य ने अलंकार-विधान की चित्रात्मकता को सजीवता प्रदान करते हुए आध्यात्मिकता

के संकेतार्थ देने के हेतु इस प्रकार की मीमांसा प्रस्तुत की है। किन्तु यदि हम उनके इस आध्यात्मिक संकेत को स्वीकार न भी करें तब भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उपर्युक्त पद में अलंकार को अधिक प्राणवान बनाते हुए गुण-साम्य, धर्म-साम्य एवं रूप-साम्य का अत्यधिक कलात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

आण्डाळ ने पावस ऋतु का चित्रण करते समय अपनी तन्मयता का पूर्ण परिचय दिया है। उनके पावस चित्रों में भी अप्रस्तुत-योजना के चित्र प्रस्तुत हैं। इस प्रसंग में तिरुप्पावै के एक पद की एक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है—

“वर्षा काल में सिहनी के साथ निद्रामग्न सिंह, जागकर अपने आग्नेय नेत्रों से केसर हिलाते हुए अगड़ाई लेकर गभीर गर्जन करते हुए जैसे गुफा से बाहर निकलता है वैसे ही अतसी पुष्प के सदृश रगधारी हे श्री कृष्ण। तुम अपने शयनागार से निकलकर रत्न जड़ित मनोहर सिंहासन पर विराजकर हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करो।”^१

इस पावस चित्र में भी अप्रस्तुत-योजना पूर्णतः सयोजित है। इस अप्रस्तुत-योजना में भक्त कवयित्री आण्डाळ की सूक्ष्म कल्पना दृष्टि का प्रसार हुआ है। जिस प्रकार जागृत सिंह के आग्नेय नेत्रों में पौरुष प्रतिबिम्बित हो उठता है ठीक उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के पुरुषोचित रूप की कल्पना करती हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन को रूपक के माध्यम से प्रकट करते हुए आण्डाळ ने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है।

अप्रस्तुत-योजना का विधान निमित्त करते समय आण्डाळ की भक्ति भावना कुंठित नहीं हुई है। उसके पदों में माधुर्य भाव की सरलतम अभिव्यक्ति हुई है। द्रमिड़ोपनिषत्तात्पर्य-रत्नावलि में भी सद्य-स्नाता पांचाली के रति ग से रजित अंगों को देखकर सखियों के मन में जागृत काम भाव एवं पौरुष-मद की जागृति के विविध चित्र उपलब्ध हैं।^२ द्रमिड़ोपनिषत्तात्पर्य-रत्नावली में चित्रित पांचाली के

१. तिरुप्पावै : पद २३

२. पांचाली मात्र शोभाहृत हृदय वषूवर्गं पुंभावनीत्य
पत्यो पद्मासहाये प्रणयिनी भजतः प्रेयसी पारतन्त्र्यम् ।
भक्तिः शृंगारवृत्तया परिणमिति मुनेर्भावं बन्ध प्रथिम्ना ।
योगात् पागुत्तरावस्थितिर्हि विरहो देशिकास्तत्र इतः ॥

“द्रमिड़ोपनिषत्तात्पर्य-रत्नावलि: पद ३

सौन्दर्य चित्र को जैसा सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है, आण्डाळ के पदों में भी एक सखी विशेष की तन-द्युति को देखकर सखियां काम-राग से मानों अवगाहन कर उठती हैं और उनके मन में पौरुषेय-वृत्ति जागृत हो जाती है तथा वे भी रति रण में विजयिनी नायिका के कामोद्दीपक लावण्यमय अंगों को निहारकर लुब्ध हो जाती हैं। आण्डाळ के अप्रस्तुत योजना में द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में संचित काम भावों की समान अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है—

“हे निर्दोष गोपो के वंश में उत्पन्न स्वर्णलता देवि ! बल्मीक के फण के सदृश सुन्दर भगवाली। हे वन मयूरी उठकर आओ।”^१

इस प्रकार के सर्वोच्च चित्रों से अप्रस्तुत-योजना की प्राजलता के ही दर्शन होते हैं। आण्डाळ ने प्रकृति चित्रों में भी गोपियों के अंग सौन्दर्य की कल्पना की है और उसने कुवलय पुष्प, प्रतिमा पकज, बाल-शुक, रक्तकमल, किसलय, कुलदीपक, आदि उपमानों के माध्यम से गोपियों के वर्ण-लावण्य और अंग सौन्दर्य का चित्राकण किया है। यह विधान परंपरागत ही है तथापि इनसे आण्डाळ की सौन्दर्य-दृष्टि की प्रखरता की कल्पना की जा सकती है। उनके पदों में निहित परंपरागत उपमानों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है—

“हे कुवलय नयने। प्रतिमा सी सुभग सुन्दरी।”^२

“पकज नयनी”^३

“बाल शुक सदृश सारिके”^४

“हे नप्पिन्नै देवि, तुम अपने रक्ताभ कमल सदृश करो से ककण की रुणझुण ध्वनि से कक्ष को निनादित करते हुए प्रसन्न चित्त होकर कपाट खोलो।”^५

आण्डाळ ने “मणिदीपक” और मणिवर्ण की योजना प्रस्तुत करते समय में भी परंपरागत उपमानों का ही आश्रय लिया है और उसी परंपरागत अप्रस्तुत-योजना में काव्याभिव्यक्ति की है। यथा—

“गोप वंश के अलंकार मणि दीपक।”^६

“मायावी मणिवर्ण श्री कृष्ण।”^७

-
१. तिरुप्पावै : पद २३
 २. तिरुप्पावै : पद १३
 ३. तिरुप्पावै : पद १४
 ४. तिरुप्पावै : पद १५
 ५. तिरुप्पावै : पद १८
 ६. तिरुप्पावै : पद ५
 ७. तिरुप्पावै : पद १६

इस प्रकार तिरुप्पावै ग्रंथ में जितने भी पद सकलित किये गये हैं उनमें परंपरागत प्रयोगशील उपमानों की आयोजना ही हुई है। कलात्मक दृष्टि से यदि आण्डाल के पदों में निहित काव्य सौन्दर्य और उपमान-योजना की विवेचना की जाय तो सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि आण्डाल ने परंपरागत उपमानों को भी नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के चेतन अथवा अचेतन उपकरणों में निहित बाह्य और अन्तःसौन्दर्य को आत्मगत करते हुए कृष्ण और गोपियों के साहचर्य के जो सजल चित्र प्रस्तुत किये हैं और इन चित्रों की सृष्टि करने के लिये जिन उपमाओं का आश्रय लिया गया है वे परंपरागत होते हुए भी आण्डाल की प्रेमोन्मादिनी कल्पना तूलिका से रगकर ऐसे निखर उठे हैं कि उनका परिवेश ही नया हो गया है। आण्डाल के तिरुप्पावै ग्रंथ की विशिष्टता ही यह है कि इस ग्रंथ के पदों में निहित अप्रस्तुत-योजना में वस्तु और विधान नवीन है, प्रतीक और प्रयोग नवीन है तथा उपमान भी नवीन रंग से प्रकट होकर कृष्ण के लौकिक एवं अलौकिक, पार्थिव एवं अपार्थिव राग-सत्य की सजल अभिव्यञ्जना करते हैं।

नाच्चियार तिरुमोलि (गोडा श्रौश्रुक्ति)

आण्डाल ने आध्यात्मिक सत्य को लेकर कृष्ण के लौकिक एवं अलौकिक सौन्दर्य को तिरुप्पावै ग्रंथ में चित्रित किया है। किन्तु नाच्चियार तिरुमोलि ग्रंथ में उनकी लौकिक दृष्टि अधिक प्रखर हो उठी है। और उनका सौन्दर्य-बोध अधिक भास्वर हो उठा है। इस ग्रंथ में साम्य-मूलक अलंकारों की सहज आयोजना हुई है और साम्य-मूलक अप्रस्तुत-योजनाओं के द्वारा कृष्ण के लौकिक स्वरूप को अधिक व्यापारशील रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रभाव-साम्य की विलक्षणता के दर्शन उनके पदों में सहज ही हो जाते हैं। ऐसे पदों में जहाँ प्रभाव-साम्य के अलंकारिक विधान द्वारा कृष्ण की सौन्दर्य-माधुरी का चित्रण किया गया है वहाँ आलंबन रूपों में अनेक रूपता आ गई है। प्रभाव-साम्य का एक अन्यतम उदाहरण इस प्रकार है—

‘हे मन्मथ नाथ। जिस प्रकार स्वर्ग में वास करनेवाले देवताओं को ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में अर्पित किया हुआ हविस्, वन विहारी श्रृगालों के सूँघने एवं स्पर्श से अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार हे पुरुषोत्तम मैं अपने इन पीन उरोजों के किसी लौकिक मनुष्य के स्पर्श की बात का प्रस्ताव सुनकर भी मैं अपवित्र हो जाऊँगी, मैं जीवित नहीं रह सकूँगी।’^१

आण्डाळ तो माधुर्य रस की उपासिका है। उन्होंने कृष्ण के लौकिक स्वरूप की उपासना करते हुए अपने समस्त शेषत्व को ही समर्पित कर दिया है। आण्डाळ के इस समर्पण भाव में उनकी वैयक्तिकता भी पूर्णतः प्रकट हुई है। वह अपने उन्नत उरोजो को भी मन्मथ नाथ कृष्ण को ही समर्पित करना चाहती है। किसी भी लौकिक पुरुष का साहचर्य वह स्वीकार नहीं करती। इस काम प्रसंग में जिन उपमानों को लिया गया है उनके माध्यम से लौकिक एवं अलौकिक रति-राग की अभिव्यजना भी की गई है। आण्डाळ के इस ग्रंथ में साम्यमूलक अलंकार योजनाएं उपलब्ध हैं। कही कही आण्डाळ ने प्रकृति के उपकरणों को लेकर अपने आन्तरिक भावों की जो अभिव्यक्ति की है उसमें कृष्ण का सौन्दर्य रूप ऐसा समरस हो गया है कि उपमेय और उपमानों को मूल भाव से विलग नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में एक ऐसा दृष्टान्त दृष्टव्य है कि जिसमें साम्यमूलक अप्रस्तुत-योजना और भी अधिक सहज हो गई है—

“हे कामदेव मैं तुम्हारे चरणों में पवित्र पुष्पों को समर्पित करके त्रिकाल पूजा कर रही हूँ: इतने पर भी यदि मैं क्षीराब्धिशायी भगवान की निःस्वार्थ चरण सेवा करते हुए कृतार्थ नहीं हो सकी और रुदन करते हुए दुःख के सागर में डूबी रही तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें लाञ्छित होना पड़ेगा। यदि तुमने मुझे आत्मतुष्टि प्रदान नहीं की तो तुम्हारा कार्य और तुम्हारा व्यवहार ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि दिन भर कृषकों के हल में जुते हुए बैलों के साथ दिन समाप्त होने पर कृषक उन्हें भोजन ही न दे अपितु मारकर निष्कासित भी कर दे।”^१

वास्तव में आण्डाळ के अन्तर्चेतन में जो समर्पण भाव था उसी भाव की अभिव्यक्ति उसके इस पद में हुई है और उसके साथ ही “बैलों की व्यथा” के माध्यम से अप्रस्तुत विधान का निर्माण करते हुए उसने अपने आन्तरिक दुःख को प्रकट किया है। आण्डाळ के काव्य में कही कही अप्रस्तुत योजनाएं अधिक कल्पित हो उठी हैं। ऐसे स्थलों में उन्मुक्तता किन्तु प्रयत्न साध्यता के भी दर्शन होते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य कल्पित साम्य-योजना प्रस्तुत है—

“हे कामदेव, तुम इस व्रत से प्रसन्न हो जाओ। अपने धनुष पर मधु भरे पुष्प बाण पर सागर वर्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम अंकित कर मुझे वकासुर-बध करनेवाले भगवान को लक्ष्य बनाकर बाण

चला दो और विकसित पुष्पों को अपने धनुष में लगाकर गोविन्द नाम को मन में अंकित कर मझे बेंकटाद्रीश्वर नामक दीप में प्रवेश करा दो।”^१

उपर्युक्त पद में अप्रस्तुत-विधान की सफल संयोजना हुई है। आण्डाळ ने जो भी अप्रस्तुत चित्र प्रस्तुत किये हैं उनमें साम्यमूलक अप्रस्तुत-योजना की ही प्रचुरता दिखलाई देती है। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है—

“हे कामदेव इतना अनग्रह करो कि काले काले जलद सदृश कांतिवाले अतसी पुष्प सदृश प्रियतम नीलोज्ज्वल भगवान कमल सदृश कांति-युक्त मुख में सुशोभित नयनों से मुझपर कटाक्ष करो।”^२

तथा

“हे बरसनेवाले जलद, सदृशकृष्ण तुम्हारी चेष्टायें एवं मनोहर शब्दावलियों हमें पूर्ण प्रेमोन्मादिनी बना देती है। क्या तुम्हारा सौन्दर्य-मुख माया-मंत्र है ? हे पुण्डरीकाक्ष हमारे क्रीडा-गृहों को विनष्ट मत करो।”^३

आगे

“हे तरंगायुत महा समुद्र के वर्णवाले।”^४

“हे नील मणि सदृश कांतियुक्त प्रियतम, प्रवाल ओष्ठवाले।”^५

“नील रत्न सदृश प्रियतम”^६

“सुख सदृश वर्णवाले श्रीधर”^७

“सागर वर्ण प्रियतम”^८

इन अप्रस्तुत-योजनाओं में वर्ण और रूप-साम्य की सघनता के दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आण्डाळ ने रास-पति कृष्ण के लौकिक स्वरूप के समग्र दर्शन किये थे और उसका ही यह परिणाम हुआ है कि उसने कृष्ण की सौन्दर्य

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १-२
२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १-६
३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद २-४
४. नाच्चियार तिरुमोळि : पद २-७
५. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-१
६. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-३
७. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-९
८. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-११

माधुरी को अत्यधिक प्राजलता, तारल्य दीप्ति और कांति एवं रसमयता प्रदान करने के लिये मूर्त-अमूर्त उपकरणों को लेकर प्रस्तुत सौन्दर्य का विधान किया है। उसके पदों में वर्ण और रूप-साम्य की सुन्दर अलंकारिक चित्रावलियाँ परिलक्षित हैं। आण्डाळ ने सामान्य जीवन के कार्य व्यापार से भी उपमानों का चयन किया है। ऐसे उपमानों में धर्म-साम्य के दर्शन होते हैं। इसका एक उदाहरण देखने योग्य है—

“कलश, सूप, बालू आदि से खेलनेवाली हम गोपियों को स्पर्श
एव उत्पीडन से सताप मत पहुँचाओ । क्या तुम नहीं जानते कि
अधिक दुःखित रहने पर गुड की मधुता भी विपाक्त हो जाती है।”^१

उपर्युक्त प्रसंग में प्रेम की विवशता और एकनिष्ठता की अभिव्यक्ति के लिये प्रस्तुत उपकरण उपमान व्यञ्जक शक्ति के विविध पक्षों का व्यक्तीकरण करते हैं। धर्म-साम्य के द्वारा प्रस्तुत विषय का आन्तरिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में सहज कल्पनाओं सहजतर भावनाओं और सहजतम अभिव्यजनाओं का प्रसार परिलक्षित है। आनभूतिक अभिव्यजना करते हुए आण्डाळ ने अपने भावों को सत्य रूप में प्रकट किया है और अनेक स्थलों में अप्रस्तुत-योजनाओं के सजीव चित्रण के साथ ही अन्तर भावों की मार्मिक अभिव्यजना हुई है—

“दिव्य विलिखितुर क्षेत्र में मुशोभित भगवान के स्वर्ण पादों के दर्शन
करने की अभिलाषा में परस्पर स्पर्धी मछलियों के सदृश मेरे नेत्र
निद्रा से वंचित हो गये हैं।”^२

“हृषीकेश दर्शन न देकर मझे सताप पहुँचा रहे हैं । इसलिये ही
मुक्ता सदृश शुचि स्मित, रक्ताधर एवं उरोज श्रीहीन हो गए हैं।”^३

इस अप्रस्तुत-विधान में आण्डाळ की विरह विदग्धता के दर्शन होते हैं। आण्डाळ रंगनाथ के वियोग में प्रेमोन्मादिनी और वियोगिनी हो गई है। उसका मर्म घायल हो गया है। इसी उन्माद की अवस्था में आण्डाळ ने अपनी मर्मस्पर्शी अनभूतियों की अभिव्यजना की है। इस विरह भाव को चित्रित करने के लिये उसने जिन उपमानों का चयन किया है वे भी इस भक्त कवयित्री की मर्म वेदना का प्रसार करते हुए आन्तरिक दुःख को सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। विरह वेदना से उद्भूत एक अन्य अभिव्यक्ति इस प्रकार है—

“हे कोकिल, मेरा शरीर अस्थिपिण्ड मात्र रह गया है। मेरी तीक्ष्ण

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद २-५

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-५

३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-३

वाण सदृश नेत्रों की पलके गिरती ही नहीं। इस तरह दुख सागर में मैं बैकुण्ठ नामक नाव के उभाव में भटक रही हूँ। तुम थली भाति जानते हो कि प्रियतम से बिछुड़े रहने से कितनी विरह वेदना सहनी पड़ती है। अतः स्वर्ण-आभा से युक्त गरुड-ध्वजधारी और साक्षात् पुण्य रूप भगवान का यहाँ आवाहन करो।”^१

आण्डाळ ने नाच्चियार तिरुमोळि नामक ग्रंथ के षष्ठ दशक के द्वितीय पद में ‘ऋषभ-सदृश गोविन्द’ की अभिव्यक्ति की है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अप्रस्तुत-विधान की योजना पर तमिल संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभाव ग्रहण कर आण्डाळ ने नाच्चियार तिरुमोळि में सकलित जिन पदों की रचना की है उनमें अभिव्यक्त अप्रस्तुत योजना तत्कालीन सांस्कृतिक मूल्यों का बोध भी कराती हैं। सपूर्ण पदावलियों में समर्पण भाव ही दिखलाई देता है। कृष्ण को आण्डाळ ने अपने दैहिक राग का समर्पण कर दिया है। एक पद में कह उठती है—

“हे धवल शख ! तू श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करता रहता है। मैं उनके अधरों से उद्भूत सुगंध का परिज्ञान चाहती हूँ। कहो, मुन्दर प्रवाल सदृश प्रियतम का अधर कर्पूर के समान सुसंघित है या कमल पुष्प के सदृश गन्धयुक्त या मधुरतम है।”^२

स्पष्ट है कि आण्डाळ की उपासना माधुर्य भाव से संबन्धित है। इसी प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है कि धवल शख के सदृश गोपिया भी कृष्ण के अधरों का पान करने के लिये आतुर है। वे पांचजन्य से अधरामृत के स्वर्गिक आनन्द की चर्चा सुनना चाहती है। इस स्थल पर आण्डाळ ने रूप-सौन्दर्य की अलौकिक छटा छहरा दी है। रूप और धर्म-साम्य के संयुक्त अभिव्यंजना इस पद में हुई है और गोपियों के विरह भाव में आण्डाळ का विरह भाव भी समन्वित सा परिलक्षित होता है।

आण्डाळ ने अपने पदों में रूप-सौन्दर्य की जैसी गरिमा उद्घाटित की है वैसी अन्यत्र असंभव है। पांचजन्य शख की धवलमा के दर्शन कर गोपियाँ आनन्द विभोर हो जाती हैं और आण्डाळ ने इस आनन्द विह्वलता का वर्णन इस प्रकार किया है—

“पूर्णिमा के दिन पर्वत के शिखर से उगते हुए शरदकालीन चन्द्र

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ५-४

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ७-१

के सदृश हे सुन्दर श्रेष्ठ शंख । तुमने भी उत्तरमधुराधीश वासुदेव के हाथ में अपना निवास स्थान बना लिया है ।”^१

आण्डाल रूप-सौन्दर्य की चितेरी है । उसने कृष्ण को लौकिक रूप की उपासना की है । अतएव लौकिक सौन्दर्य के प्रत्येक उपकरण उसके आत्मिक भावों को प्रकट करने में समर्थ हुए हैं । वैसे इस अभिव्यक्ति में भी परंपरागत अभिव्यंजना के ही दर्शन होते हैं और इसमें मूर्त-अमूर्त दृश्यविधान के द्वारा अप्रस्तुत-योजना प्रकट की गई है । वास्तव में रूप और धर्म-साम्य का जैसा सजीव चित्रण भक्त कवयित्री आण्डाल ने किया है वैसा तमिल साहित्य में अन्यत्र उतलब्ध नहीं होता । उसने कल्पित दृश्य-चित्रों के निर्माण किये हैं और अपने अन्तर्भावों की अभिव्यंजना की है । इस प्रक्रिया में उसने प्रकृति का अवलंबन लिया है और प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से अप्रस्तुत-योजनाएं प्रस्तुत की हैं । प्रकृति सौन्दर्योत्पत्तियों की प्राणवानता माधुर्य रस में सन्निविष्ट होकर इस प्रकार हुई है ।

“नव विकसित रक्त कमल का मधुपान करनेवाले हम के समान अरुण नयन, श्याम सुन्दर श्री वासुदेव के सुन्दर करो में आनन्द निद्रा का भोग करनेवाले हे शंख राज, तुम्हारा ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है ।”^२

ऐसे स्थलों में जहाँ पर प्रकृति के उपकरण आण्डाल के माधुर्य भाव को जागृत कर सकते हैं वहाँ पर रूप-विधान के साथ ही रूप-साम्य की योजनाएँ भी देखने को मिलती हैं । उपर्युक्त चित्र में आण्डाल का सहज सौन्दर्य बोध निहित है ।

आण्डाल ने रूप-साम्य की विविध संयोजना करते हुए प्रतीकों का आश्रय भी लिया है और यह प्रतीक आण्डाल के माधुर्य भाव को सत्य रूप में प्रकट करते हुए अप्रस्तुत-योजना की एक स्वस्थ परंपरा प्रदान करते हैं । इस प्रसंग में आण्डाल के पद में अभिव्यक्ति एक प्रकृति सौन्दर्य चित्र दर्शनीय है—

“आकाश में फैले हुए नील वर्ण वितान के सदृश दिखाई देनेवाले हे जलधरो ! निर्मल तीर्थ प्रवाह से युक्त श्री बेकटाचल में स्थित मेरे प्रियतम क्या इस तरफ आये हैं ।”^३

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ७-३

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ७-७

३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ८-१

इस पद में आण्डाळ ने वर्ण-आयोजना करते हुए वर्ण-दीप्ति का सुन्दर चित्र चित्रित तो किया ही है, इसके साथ ही अपनी तन्मयता का भी परिचय दिया है। आकाश में विचरण करनेवाली नीलवर्ण मेघावलिया आण्डाळ को सहस्र फण का आभास देती है। स्पष्ट है कि आण्डाळ ने अपने माधुर्य भाव को प्रकृति उपकरणों के साथ समरस कर दिया था। उसे प्रकृति के प्रत्येक उपकरण में अपने उपास्य देव का ही सौन्दर्य दिखाई देता है। यही कारण है कि वह प्रकृति के अन्तःसौन्दर्य को इतने सहज रूप में चित्रित कर सकी।

आण्डाळ ने प्रकृति को मात्र सात्विक रूप में नहीं देखा। माधुर्य भाव की रसमयता ने प्रकृति के उपकरणों में भी रग-राग बिखेर दिया था। प्रकृति भी कामोन्दोलन की परिहारकर्त्री हो गई थी। उसने प्रकृति सौन्दर्य से कामरंग का सचयन करते हुए एक स्थल पर अपनी रागात्मक अभिव्यक्ति इस प्रकार की है—

“हे बादल, कामाग्नि मेरे शरीर के अन्तः भाग में प्रविष्ट होकर मुझे दग्ध कर रही है। मैं अर्ध रात्रि में एकान्त में हूँ। दक्षिण पवन की शीतलता से मेरा शरीर कांप रहा है और मैं दुःख भोग रही हूँ।”^१

और—

“विद्युत छटा से शोभित हे जलधरो ! श्री महालक्ष्मी जी का आश्रय-भूत वक्षवाले वेंकटनाथ भगवान से मेरी यह बिनती कहियेगा कि मेरे ये संपुष्ट बाल उरोज केवल उनके शरीर से परिरंभन के लिये उत्सुक है।”^२

आण्डाळ ने इस स्थल पर माधुर्य रस की उद्भावना तो की है, इसके साथ ही अपना सूक्ष्म भावोन्मेष भी प्रकाशित किया है। स्थूल साम्य का निर्वाह करते हुए भी आण्डाळ अपने व्यक्तित्व में सौन्दर्य हीनता का चित्रण चित्रित कर अपनी विरह वेदना और दुःख की घनीभूतता का चित्रण ही उपर्युक्त उपमानों द्वारा करती है। यह आण्डाळ का आत्मनिवेदन है। किन्तु इसे ही माधुर्य भाव की समरसता भी कहा जा सकता है।

आण्डाळ ने अपने आत्मराग की अभिव्यंजना के लिये जिन उपमानों का चयन किया है, ये अप्रस्तुत-चित्र को पूर्णतः प्रकट कर देते हैं। एक स्थल पर वह कह उठती है—

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ८-२

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ८-३

“वर्षाकाल में शिथिल होकर गिरनेवाले अर्क पत्र की तरह शीघ्र पतित होने वाली को इस अवधि में क्या आप एक अनुग्रहपूर्ण सदेश नहीं भेजेंगे।”^१

“हे बादलो, मच्छड़ों से खाये हुए कपित्थ फल के सदृश मेरे प्रियतम ने मंदिर में प्रवेश कर मेरा सर्वस्व का अपहरण कर लिया है।”^२

स्पष्ट है कि इस रूप-सौन्दर्य की योजना में आण्डाळ ने अपने मन की वेदना ही प्रकट की है। रूप-सौन्दर्य की प्रतियोगिता में जो तत्त्व (अप्रस्तुत) नायिका से दूर रह गये थे वे भी उसे विरह सतप्त देखकर गर्वोन्नत हो रहे हैं। वास्तव में सौन्दर्य के इस गुणात्मक विकास में आण्डाळ ने जिन अप्रस्तुत-योजनाओं को संयोजित किया है उनसे उसके अन्तर्दुःख का आभास ही होता है। विरह की व्याकुलता और वियोगजन्य सतप्तता का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है—

“तिरुमालिरुमसोलै क्षेत्र में सर्वत्र सिन्दूर चूर्ण सदृश इन्द्रगोप कीट ही उड़ रहे हैं। मन्दर पर्वत द्वारा मथित क्षीर सागर से उद्भूत सार-तत्त्वों के रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रियतम सुन्दर बाहु वाले “सुन्दरबाहु भगवान” से मैं कैसे बच सकती हूँ।”^३

उपर्युक्त अंश में प्रभाव और रूप-साम्य का घनत्व ही दिखलाई पड़ता है। इन संयुक्त चित्रावलियों को प्रस्तुत करते हुए आण्डाळ ने अपनी सूक्ष्म कला दृष्टि का परिचय दिया है। आण्डाळ ने यह स्वीकार किया है कि काव्य में विरह भाव ही सत्य है, विरह-भाव को ही आदि सत्य माना है और इसी भाव की अभिव्यक्ति के लिये उसके ऐसे काव्योपकरण सग्रहीत किये हैं जिनसे विरह भाव की अभिव्यक्ति तो होती तो है, इसके साथ अप्रस्तुत-विधान भी अपने आप निमित्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य संयुक्त चित्रावली दृष्टव्य है—

“वाटिका के हे काकण पुष्पो। कला फल ! अतसी पुष्पो ! मयूर ! कोकिल ! तुम सब पंच महा पातकी हो। तुमको मेरे प्रियतम का वर्ण सौन्दर्य किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है।”^४

वास्तव में इस स्थल में आण्डाळ ने जिन उपकरणों का सचयन किया है वे

१. नाच्चियार तिरुमोलि : पद ८-८

२. नाच्चियार तिरुमोलि : पद ८-९

३. नाच्चियार तिरुमोलि : पद ९-१

४. नाच्चियार तिरुमोलि : पद ९-४

उसके अंतरतम की विरह संतप्तता का ही परिचय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण रूप भी श्यामल है और काकण पुष्प, कलाफल, अतसी पुष्प, कोकिल और मयूर का वर्ण रूप भी श्यामल है। इन वर्ण-साम्यमूलक दृश्य-चित्रों को देखकर आण्डाळ ने इन उपकरणों की श्यामलिमा में अपने प्रियतम के वर्ण-सौन्दर्य के ही दर्शन किये हैं। वास्तव में श्यामल रंग के प्रति आण्डाळ के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हो गया है और कृष्ण के श्यामल वर्ण रूप का जो विराटत्व उसके हृदय में एकाकार हो गया था वही विराटत्व इन उपकरणों को देखकर जागृत होता है। वह स्वयं अपने लौकिक सौन्दर्य में श्यामलिमा का आभास नहीं पा रही है और इसीलिये ऐसे उपकरण कि जिनमें उसके प्रियतम समरस हो गए हैं वे उसे आत्मतुष्टि प्रदान न कर उसकी विरह संतप्तता को ही जागृत करने लगे। सत्य तो यह है कि श्यामल रंग, आण्डाळ के हृदय में ही समरस हो गया है। उसके लौकिक रूप में ही एकाकार हो गया है और उसकी दृष्टि में विस्तार पा गया है। अतएव दृष्टि श्यामलिमा के कारण उसे प्रकृति का चेतन और अचेतन उपकरण भी श्यामल दिखलाई देता है। उन उपकरणों में भी उसे प्रियतम की तन-कांति और रूप-द्युति दर्शन होते हैं। आण्डाळ ने इसी प्रकार की साम्यमूलक अप्रस्तुत योजनाएं प्रस्तुत करते हुए अपने विरह भावों की अभिव्यक्ति तो की ही है, इसके साथ ही काव्य सौन्दर्य की एक अनोखी छवि भी छहरा दी है। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण देखने योग्य है। आण्डाळ पुद्गुपों के जीवन्त सौन्दर्य को निहार करके कह उठती है—

“यूथिकापुष्प ! मुझे श्री सुन्दरबाहु भगवान धवल मुस्कान की स्मृति दिला रहे हैं। लताएं मेरा परिहास करती दिखाई दे रही हैं। इनका परिहास ऐसा प्रतीत होता है मानों यह कह रहा हों कि तुम मुझसे विलग नहीं हो सकते।”^१

और—

“हे सुन्दर काकण पुष्पों ! अतसी पुष्पों ! तुम मेरे प्रियतम की शोभा का स्मरण दिलाकर शोक सतप्त कर रहे हो। मुझे इस विरह से मुक्ति का मार्ग बतलाओ।”^२

“पुष्पित वनों से भरे तिरुमालिरुम सोलै में शोभायमान कमलाक्ष मेघश्याम भगवान के दिव्य मूर्ति सदृश पुष्पोविष्ट हे भ्रमर। हे

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ९-२

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ९-३

कमल पुष्पो !! मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखलाइये।”^१

ऐसे स्थलो में आण्डाळ की विरह भावना और भी अधिक तीव्र हो जाती है। वह यूथिका पुष्प की धवलमा में श्यामल कृष्ण की स्मित का दर्शन करती है और प्रकृति के उपकरणों के समक्ष वह अपना मनोभाविक दौर्बल्य भी प्रकट करने लगती है। सत्यता यह है कि उसका प्रियतम पुष्पो के श्री सौन्दर्य में मुखरित होता था और पत्तियों के आन्दोलन में काम नर्तन करता था। ऐसी स्थिति में प्रकृति के समक्ष आण्डाळ की अन्तःसत्ता ही अनावृत हो गई है। उमने श्रलौकिक दृष्टि से ही प्रकृति के दर्शन किये हैं और यही कारण है कि प्रकृति में रमा हुआ “काम” उसके अन्तर में रमे हुए “श्यामल-काम” को साहचर्य प्रदान कर उसे कामोदीप्त करते हुए विरहोन्मुख बना देता है। आण्डाळ के काव्य में नेहित ये अप्रस्तुत-योजनाएँ, इस भक्त कवयित्री की अन्तःराग की भास्वरता का प्रकटीकरण तो करता ही है, इसके साथ ही प्रकृति के अन्तः और बाह्य राग को भी प्रकट कर आण्डाळ के श्यामल-राग” के समानान्तर ला देती है। यह समानान्तरण-क्रिया ही आण्डाळ की अप्रस्तुत योजनाओं की आदि आत्मा है, श्रादि सत्य है।

आण्डाळ ने परंपरागत उपमान-योजनाओं को लेकर अपने विरह भाव की अभिव्यक्ति की है। उत्तर भारत के कृष्ण भक्ति काव्य में भी इसी प्रकार के परंपरागत उपमान-योजनाओं के माध्यम से अपने भक्ति भावों की अभिव्यक्ति की हुई है। अन्य भक्त कवियों के अनुकूल महाकवि घनानंद ने भी परंपरागत उपमानों का प्रयोग करते हुए अपने काव्य भावों की अभिव्यक्ति की है। उत्तर भारत के कृष्ण भक्त कवियों ने युद्ध को रूपक मानकर प्रिय के मिलन के सकेत प्रस्तुत किये हैं।^२ आण्डाळ ने भी इसी प्रकार की अप्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से अपने विरह और मिलन भावों की अभिव्यक्ति की है। यह अभिव्यक्ति इस प्रकार प्रकट हुई है—

“हे कोडल पुष्पो ! नीलवर्ण श्री कृष्ण कहाँ है ? क्या उन्होंने तुम सबको युद्ध के उपकरणों से सज्जित कर मुझ पर आक्रमण करने हेतु भेजा है। मैं तुम सबसे पीड़ित हूँ। मैं किसके पाम जाकर अपनी विरह-व्यथा सुनाऊँ।”^३

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद ९-५

२. घनानन्द-कवित्त-विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पद : ७६

३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १०-१

उपर्युक्त पंक्तियों में आण्डाळ की प्रेमानुभूति अत्यधिक द्रवित हो उठी है और इसके लिये उसने जिन उपकरणों का चयन किया है वे सभी आण्डाळ के विरह भाव की ही अभिव्यक्ति करती है। पुष्पों को युद्ध अभियान के लिये सज्जित कर भेजने का जैसे कल्पनात्मक चित्र आण्डाळ ने प्रस्तुत किया है वैसा तमिल काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। वास्तव में आण्डाळ का आन्तरिक और बाह्य रूप “श्याम-सत्य” से रंगा हुआ है। इसीलिये उसने इन भावों की अभिव्यक्ति परंपरागत उपमानों के माध्यम से की।

लाक्षणिक उपमान तथा व्यजनामूलक साम्य की स्थापना आण्डाळ की अप्रस्तुत-योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं। निम्नलिखित प्रतीकात्मक उपमान में दिव्य ज्योति भाव व्यक्त हुआ है—

“हे ऊपर विकसित पुष्पो ! समस्त लोकों को पार कर दिव्य ज्योति रूपी परमपद में शोभायमान वेद स्वरूप श्रीमन्नारायण के दाहिने हाथ में स्थित सुदर्शन ज्योति के सदृश क्या मुझे सतप्त किये बिना कैवल्यनिष्ठों की गोष्ठी में पहुँचा सकते हो।”^१

उपर्युक्त पद में आण्डाळ के आध्यात्मिक दृष्टि का आभास मिलता है। इस अंश में आण्डाळ ने “ऊपर विकसित पुष्पो” से श्रीमन्नारायण और कैवल्य” से एकाकार होने की भावना का प्रतिपादन किया है। जिन स्थलों में आण्डाळ की विरह भावना अधिक विदग्ध अधिक शोक संतप्त, अधिक घनीभूत हो गए हैं उन स्थलों में उसने प्रकृति से उद्दीपन चित्रों का आकलन किया है किन्तु इन उपमानों के माध्यम से जिस अन्तःसौन्दर्य की विवेचना की गई है उनसे आनुभूतिक तरलता का भी बोध होता है। उपर्युक्त प्रसंग में नाच्चियार तिरु-मोळि में संकलित १०-३ पद को लिया जा सकता है। इस पद में आण्डाळ की प्रेमानुभूतिया पूर्णरूपेण अनावृत हो गई है। एक अनावृत सौन्दर्य-विधान प्रस्तुत है—

“हे बिब लता देवी ! तुम अपने सुन्दर फलों से मेरे प्राणों का सहार मत करो।”^२

“हे यूथिका पुष्प, तुम अपने मंद हास से मत सताओ।”^३

“हे मयूरगण ! श्री कृष्ण रूप सदृश अपना रूप दिखाकर मनोहर

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १०-३

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १०-३

३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १०-४

नृत्य करनेवाले, तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ ।”^१

“पंख फैलाकर नृत्य करने वाले हे सुन्दर मयूरो, तुम्हारे नृत्य को देखने की क्षमता मुझमें नहीं है ।”^२

उपर्युक्त पदों में आण्डाळ की विरह भावना के दर्शन तो होते ही हैं, इसके साथ ही श्रीमन्नारायण में एकाकार होने की उत्कंठ अभिलाषा भी दिखाई पड़ती है । वह श्रीमन्नारायण के निकट जाना चाहती है, किन्तु उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह अनावृत प्रियतम के सौन्दर्य का रूप दर्शन कर सके । यही कारण है कि वह मयूरो को संबोधित करते हुए कहती है “तुम्हारे नृत्य को देखने की क्षमता मुझमें नहीं है ।” सत्य तो यह है कि वह अनुरक्त-ब्रह्म के निकट रहकर सदा सेवा करना चाहती है, विरक्त ब्रह्म में नहीं । प्रकृति के उपकरणों में “बिबलता” “यूथिका धुष्प” “मयूरगण” आदि में उसने विरक्त ब्रह्म के रूप देखे थे । इन उपकरणों के सौन्दर्य में उसे विरक्त ब्रह्म सौन्दर्य के ही दर्शन होते थे । किन्तु वह तो श्यामल कृष्ण की अनुरागिनी है, श्यामल ब्रह्म की अनुरागिनी है, अनुरक्त ब्रह्म की परिचायिका है । वह अपनी आत्मा का विराटत्व, अनुरक्त ब्रह्म को ही समर्पित करना चाहती है । अनावृत ब्रह्म सौन्दर्य के दर्शन कर उसके मन में भय की भावना जागृत हो जाती थी किन्तु अनुरक्त ब्रह्म को देख कर उसकी आत्मा में विराटत्व आ जाता था । वह अनुरक्त ब्रह्म के साथ तरंग-रति करती सी प्रतीत होती है और यही वास्तव में आण्डाळ की आध्यात्मिक दृष्टि है । इसी दृष्टि प्रसार के लिये उसने ऐसे उपमानों का चयन किया है । जो उसके अनुराग को प्रकट कर सके और जो उसे अनुरक्त ब्रह्म में लीन कर सके, एकाकार कर सके ।

आण्डाळ ने प्रतीकात्मक उपमानों के अतिरिक्त साधारण जीवन से गृहीत उपमानों के द्वारा प्रभाव-साम्य की विविध योजनाएँ प्रस्तुत की हैं । एक स्थल पर वह कहती है—

“हे बादल !

हे बादल !! बाहर मिट्टी से लेपन कर गर्भभाग से मोम पदार्थ को निकालनेवालों की तरह पहले मुझे गाढ़ालिगन कर, पीछे विरह व्यथा से प्राण संहारक श्री वेकटाद्रि भगवान से मेरी इच्छा के अनुकूल उनसे गाढ़ालिगन कराकर खूब बरसो ।”^३

१. ना० ति० पद १०-६

२. ना० ति० पद १०-७

३. ना० ति० पद १०-८

और—

“हे सागर !

हे सागर ! जिस प्रकार । (विष्णु ने) अपनी शैय्या रूपी जलराशि का मथन कर अन्दर से सार रूपी अमृत को निकाल दिया था, उसी प्रकार क्या तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरे प्राणों को हरण करनेवाले भगवान विष्णु से उनकी शय्या शेषनाथ के समीप जाकर मेरे दुःखों को कहोगे?”^१

दुख के आधिक्य के कारण (कृष्ण का सदेशा प्राप्त न होने के कारण) आण्डाळ का कोमल कर भी क्षीण हो गए। उसके लौकिक राग में भी क्षीणता आ गई। उसके मन में प्रियतम से मिलने की तीव्र अभिलाषा है। वह बादलों को सकेत करती हुई अपनी आन्तरिक भावना को ही व्यक्त करती है। वह कृष्ण का आलिंगन करना चाहती है। ब्रह्म में समर्पित होना चाहती है और इन्ही भावों की अभिव्यक्ति आण्डाळ के पदों में हुई है। उसके हृदय में संयोग की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह सागर को संबोधित करते हुए कहती है “सागर ही उसकी विरह व्यथा को शेषनाथ से कहे।” उपर्युक्त पदों में “बादल और सागर” दोनों ही प्रतीकात्मक उपमान हैं। उसका मन बाह्य रूप बादलों का साहचर्य पाकर विशाल आकाश में बिहार करता सा प्रतीत होता है। और अन्तरूप, सागर के अन्तर के रहस्यों को अनावृत करना चाहता है। वास्तव में रागात्मक स्थितियों की परिणति ही इस प्रकार होती है। लौकिक रूप जितना स्वच्छन्द होगा, अलौकिक रूप ब्रह्मेन्द्रियों से उतना ही शासित होगा। आण्डाळ के पदों में जो विरह भाव अभिव्यक्त हुआ है उसमें ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है और इस बोधगम्यता के लिये जो उपमा प्रस्तुत किये गये हैं वे भी उसकी विरह भावना के ही दर्शन कराते हैं। आण्डाळ ने परस्परगत उपमानों को लेकर दैहिक रूपों की अभिव्यक्ति भी की है। कृष्ण के वियोग के कारण उसका तन अत्यन्त क्षीण हो गया। उसके हाथों की चूड़ियाँ गिर गई। वह चूड़ियों को पहनना चाहती है। कृष्ण को आत्मसात करना चाहती है। इस भाव की अभिव्यक्ति के लिये आण्डाळ ने एक अत्यन्त सुन्दर अप्रस्तुत विधान प्रकट किया है—

“हे आभूषण से अलंकृत सुन्दरियों ! क्या मेरी पसंद की ये चूड़िया प्रियतम के करों में स्थित शखराज के सदृश नहीं हो सकती।”^२

१. नाच्चियार तिरुमोलि : पद १०-९

२. नाच्चियार तिरुमोलि : पद ११-१

तथा—

“मेरे प्रिय स्वामी ने मेरे हाथ के कगन को भ्रशित कंगन बनाये”^१

उपर्युक्त उद्धरणों में आण्डाळ की विरह भावना के ही दर्शन होते हैं। इन चित्रों में आण्डाळ ने जिन विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति की है उनमें कुछ अतिरजना है। भारतीय एवं तमिल काव्य साहित्य में इस प्रकार के अतिशयोक्ति के प्रयोग हुए हैं किन्तु इन प्रयोगों में कहीं-कहीं इतनी अतिरजना बढ़ गई है कि काव्य गुण, काव्य-धर्म, और काव्य-रीति बाधित होने लगी हैं किन्तु आण्डाळ के इन पदों में अतिरजना का जो स्वरूप दिखलाई देता है वह काव्य तत्त्वों का संरक्षण तो करता ही है, इसके साथ ही काव्य-धर्म का निर्वाह करते हुए वास्तविक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। आण्डाळ की अतिरजना उपहासपाद नहीं है।

आण्डाळ ने जहाँ-जहाँ प्रभाव-साम्य के अप्रस्तुत-विधान प्रस्तुत किये हैं वहाँ ही रूप-साम्य की योजनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार का एक अन्य चित्र देखने योग्य है—

“वर्षा काल का शीतल पुष्प, करुविल्लै पुष्प, कमल पुष्प, ये सब मेरे सन्मुख आकर मुझे ऋषीकेश के पास जाने की प्रेरणा देते हैं।”^१

इस प्रकार आण्डाळ प्रकृति से प्रिय के मिलन की प्रेरणा पाती है। प्रकृति सकेतदायिनी शक्ति है और आण्डाळ प्रेरणा ग्रहण करनेवाली शक्ति। उसने अपने जीवन को ब्रह्मा में ही लीन करने का अनुष्ठान किया था। इन समर्पण भावों की अभिव्यक्ति जहाँ कहीं भी हुई है उनमें अपूर्व काव्य एवं कला सौन्दर्य निहित है। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है—

“हे माताओ ! कृष्ण नामक काले देव के दर्शन की अभिलाषा रखने वाली मुझसे पराये का-सा व्यवहार कर अन्निका रस छिड़कने के सदृश कटुवचन मत सुनाओ।”^२

तथा—

“यह संसार जैत्र गरुड़-ध्वज भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कही कर सकता। माता यशोदा ने अपने पुत्र को कटु नीम सदृश पाला पोसा है।”^३

१. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १२-६

२. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १३-१

३. नाच्चियार तिरुमोळि : पद १३-७

इन पदों में उसने परंपरागत उपमानों के साथ-साथ तमिल भाषा में प्रचलित कहावतों को भी लेकर अपनी आंतरिक वेदना एवं क्षोभ की अभिव्यक्ति की है। इससे यह स्पष्ट है कि आण्डाल ने तत्कालीन लोक जीवन को विस्मृत नहीं किया है और उस लोक सत्य को लेकर अपने भाव को अभिव्यक्त किया है।

आण्डाल के पदों में काल्पनिक चित्रों की अधिकता दिखलाई देती है। इन काल्पनिक चित्रों में भी वर्ण-साम्य और रूप-साम्य की सुन्दर संयोजना हुई है। इस प्रसंग में एक अन्य कल्पना-चित्र प्रस्तुत किया जाता है—

एक सखी दूसरी सखी से कहती है : “क्या तुमने मेरे ईश्वर को इधर आते देखा है जो मेघोत्पन्न कमल के सदृश शोभायमान अपने नेत्र रूपी बड़े जाल से फसाकर अपने साथ ले जाते हैं।”

सखी उत्तर देती है : “हाँ, वृन्दावन में देखा जो मोतियों से अलंकृत वस्त्र से सुशोभित श्रम बिन्दुओं से अलंकृत होकर करि कलभ के सदृश खेल रहे थे।”^१

इस पद में आण्डाल की जिज्ञासा द्विगुणित हो गई है। वह अस्थिर हो कर एक सखी से प्रियतम का पता पूछती है। सखी भी उसका स्वीकारात्मक उत्तर देती है। वास्तव में आण्डाल में इतनी अधिक तन्मयता है और मिलन की इतनी अधिक उत्कंठा है कि वह वियोगिनी नारी के अनुरूप प्रियतम का पता पूछती है और संयोग की आकांक्षा करती है। इस प्रकार की कल्पना चित्रों में आनु-भूतिक रसमयता और भावात्मक तन्मयता के दर्शन होते हैं।

आण्डाल के पदों में कल्पना-चित्रों की भास्वरता के साथ ही अप्रस्तुत-योजना की अत्यन्त सरल संयोजना के दर्शन होते हैं। एक स्थल पर कहती है—

एक सखी दूसरी सखी से पूछती है : “क्या तुमने परम प्रिय स्वामी को देखा है जो बाह्य शरीर के सदृश आन्तरिक रूप से भी दयामल है जो मेरे मन की अभिलाषाओं को विनष्ट करते हैं और बृहद् श्याम मेघ के सदृश है।”

दूसरी सखी उत्तर देती है : “हाँ, हमने वृन्दावन में दर्शन किये जो तारागणों से अलंकृत आकाश के सदृश अपने अगणित मित्रों के साथ आ रहे हैं।”^२

उपर्युक्त पद में आण्डाल की संयोग भावना और विरहानुभूति का सजल

१. ना० ति० : १४-४ ।

२. ना० ति० : १४-६ ।

सामंजस्य हुआ है। वह कृष्ण का पता पूछती है, उसकी आँखों के समक्ष विराट आकाश में तैरती हुई मेघावलियाँ प्रकट हो उठती हैं। उसका प्रियतम भी मेघ-वर्णा है। वास्तव में यह प्रभाव-साम्य से उत्पन्न रूप-योजना है। आकाश में तैरते हुए मेघ की श्यामलिमा को नेत्रों से पी कर वह अपने अतर में बसे हुए श्यामल कृष्ण के दर्शन पाती है। आण्डाळ का बाह्य और अंतर समान है। श्यामल कृष्ण ने उसे श्यामल-दृष्टि प्रदान की है और उसके हृदय को भी श्यामल रंग से, रंग दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसका चेतन और अव-चेतन, मन, संयोग और वियोग की तीव्र अनुभूतियाँ ग्रहण कर, अपने अतर में बसे हुए श्यामल कृष्ण के दर्शन करता है। वह वियोगिनी है, उसकी सखियों पर उसके वियोग की छाया है। वृन्दावन के विराट आकाश में अलमस्ती में झूमते हुए चन्द्र की ओर सकेत करती हुई सखियाँ कृष्ण का पता देती हैं। इस तरह आण्डाळ के पदों में भक्ति की अपूर्व तन्मयता है। उसके पदों में निहित कलात्मक सौन्दर्य भी अप्रतिम है। रूप-साम्य, धर्म-साम्य, गुण-साम्य, वर्ण-साम्य आदि की अप्रस्तुत-योजनाएँ प्रस्तुत करते हुए आण्डाळ ने अपनी सूक्ष्म कलात्मकवृत्ति का भी परिचय दिया है। उसके पदों में निहित अप्रस्तुत योजना अत्यन्त स्वस्थ और सुन्दर है।

मीरां के पदों में अप्रस्तुत-योजना :

भक्त कवयित्री मीरा ने विरह भावना से उद्दीप्त हो कर जिन पदों की रचना की है उसमें पूर्णतः कलात्मक सौन्दर्य है। मीरा का आविर्भाव जिस काल में हुआ या उस काल तक काव्यात्मक परंपराओं की स्थिरता प्राप्त हो गई थी। उसने परंपरागत उपमानों को लेकर काव्याभिव्यंजना की है। मीरा के पदों में सादृश्यमूलक अप्रस्तुत-विधान की प्राजल योजनाएँ देखने को मिलती हैं। उसके पदों में अलंकारगत सौन्दर्य भी है किन्तु उसमें मूलतः रूपक अलंकार अत्यन्त स्वाभाविक रूप में प्रकट हुआ है। उनकी पदावलियों में अनेक स्थल आते हैं जहाँ उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, दृष्टान्त, उल्लेख, विभावोक्ति और अर्यान्तरन्यास के दर्शन होते हैं। इन अलंकारों का प्रयोग भी अत्यन्त स्वाभाविक रूप में हुआ है। मीरा की पदावलियों में निहित काव्य सौन्दर्य का अनुशीलन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकार योजनाएँ, काव्योत्कर्ष बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है “मीराबाई की कविता विशेषतः भावमयी होने के कारण उनके काव्यत्व की प्रचुर मात्रा हमें वस्तुतः अपूर्व रसोद्भावना अथवा हृदयग्राही वर्णनों के अतर्गत मिल सकती

है। फिर भी पदावली का मुख्य विषय एक परोक्ष वस्तु “हरि अविनासी” प्रियतम होने से उसके साथ प्रेम एवं सबध की भावोत्तेजना द्वारा स्पष्ट करने के लिये सादृश-योजना का आश्रय भी लेना ही पड़ा है। फलस्वरूप उसमें यत्र तत्र कुछ अलंकारों का विधान भी स्वभावतः हो गया है।”^१

स्पष्ट है कि भक्त कवयित्री मीरां ने अपने आराध्यदेव के “सौशील्य” तथा “सौलभ्य” गुणों का उल्लेख करते हुए अपने उद्धार और दूसरे अर्थों में संयोग की अभिव्यक्ति की है। ऐसे स्थलों में मीरा की पदावलियों में कलात्मक सौन्दर्य स्वभावतः निहित है। अपने आराध्यदेव की वन्दना करते हुए मीरा ने अपनी उपासिका-वृत्ति का परिचय दिया है। एक पद में कहती है—

मण थे परस हरि रे चरण ।

सुभग सीतल कबल कोमल, जगत ज्वाला हरण ।

इण चरण प्रह्लाद परस्यां, इन्द्र पदवी धरण ।

इण चरण ध्रुव अटल करस्यां, सरण असरण सरण ।

इण चरण ब्रह्मांड भेट्यां, नखसिखां सिरी शरण ।

इण चरण कालियां नाथ्यां, गोपलीला करण ।

इण चरण गोबरधन धार्यां, गरब मधवा हरण ।

दासि मीरां लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥^२

मीरां भी, भक्त कवयित्री आण्डाळ के अनुरूप ही वियोगिनी है। वह भी मिलन के लिये आतुर है। कृष्ण के वियोग में वह सुधि विहीन हो गई है। साँवरे कृष्ण के बिना उसे चैन नहीं। इस विराट् चेतना में उसे शांति प्राप्त नहीं होती। वह कोलाहल से भागना चाहती है और प्रियतम की आराधना करना चाहती है। प्रियतम के अभाव में उसकी जीवन-नौका गंभीर सागर में मध्य भाग में पड़ी हुई दुःख और विपत्तियों, प्रेमानुभूतियों और विरहानुभूतियों की उत्ताल तरंगों की आंदोलन और व्याघात से डगमगा रही है। उसके मन में यह भी आकांक्षा है कि उसका उद्धार हो तथा उसे साँवरे कृष्ण के दर्शन हो जायें। वह प्रार्थना करती है—

तुम बिन साजन कोई नहीं है, डगी नांव समुंद अड़ी ।

○ ○ ○ ○

बाण विरह का तग्या हिय में, भूलूँ न एक घड़ी ।

१. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ५४

२. मीरांबाई की पदावली : सातवां संस्करण, पद १—श्री परशुराम चतुर्वेदी

पथर की तो अहल्या तारी, वन के बीच पड़ी।

कहा बोझ मीरां में कहिये, सो पर एक घड़ी।^१

उसका हृदय वियोग की अनुभूतियों से भर उठा है। विरह बाण शब्द का प्रयोग कर उसने अनुभूतियों की घनीभूतता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। प्रियतम की छवि उसकी आत्मा में अंकित हो गई है और वह प्रियतम को पाने के लिये अस्थिर हो उठी। इस पद में अलंकारिक सौन्दर्य है। “पथर की अहल्या तारी” के कलात्मक सौन्दर्य में मीरां की वास्तविक काव्यवृत्ति प्रगट हो हुई है। इसमें उल्लेख अलंकार तो है ही, इसके साथ ही अप्रस्तुत-योजना भी स्वभावतः निबद्ध हो गई है। परिणामतः काव्याभिव्यंजना में कलात्मकता और सहजता का समन्वय अपने आप हो गया है।

मीरां ने आण्डाळ के अनुरूप परपरागत उपमानों का प्रयोग किया है। अंतर केवल इतना है कि आण्डाळ ने भागवत के अतिरिक्त अन्य तमिल व संस्कृत साहित्य से रूढ़ प्रसंगों का आकलन किया है और उनकी अभिव्यक्ति की है। किन्तु मीरां ने औपनिषदिक एवं महाभारत आदि के परपरागत आख्यानो को लेकर उपमान योजनाएँ निमित्त की हैं और उनके माध्यम से अपने विरह भावों की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार “द्रोपती की रक्षा”, “देवों के लिये ह्यग्रीव वध”, “अजामिल”, “गजराज का उद्धार”, “गणिका का मोक्ष”, आदि परपरागत तथ्यों को लेकर की हुई अभिव्यंजनाओं के सुन्दर पद दर्शनीय हैं।

भरी सभा मा द्रुपद सुतारी, राख्या लाज मुरारी।^२

° ° ° °

हय को बपु धारे दैत संभारयो सारयौ देवन को काज ॥^३

° ° ° °

ग्राह गहयां गजराज उबारयां अछत करयां वरदान।^४

° ° ° °

गणका कीर पढ़ावतां, बैकुण्ठ बसाणी जी।

अरघ नाम कुंजर लयां, दुख अवध घटाणी जी।

१. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद ११८

२. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद १३१

३. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद १६३

४. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद १३६

अजामेल अघ ऊधरै, जय त्रास गसानी जी ॥^१

भीलण कुब्जा तार्यां गिरघर, जाण्यां सकल जहाण ॥^२

उल्लेख अलंकार की कलात्मकता उपर्युक्त पदांशो में है। मीरां ने जिन दृष्टान्त की ओर संकेत किया है, वे वास्तव में मीरां की दास्यवृत्ति की ओर ही संकेत करते हैं। इसके साथ ही अप्रस्तुत-योजना के एक सुन्दर पक्ष को भी प्रकट करते हैं। मीरां ने जन-वृत्ति पर आधारित कथाओं को लेकर अप्रस्तुत विधान को निर्माण किया है। एक अप्रस्तुत योजना दृष्टव्य है—

दास कबीर पर बालद जो लाया, नामदेव की छान छबन्द ।

दास धना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनन्द ।

भीलणी का बेर सुदामा का तन्दुल, भर मुठ्ठी बुकन्द ।

करमाबाई को खींच आरोग्यो, होई परसण पाबन्द ॥^३

मीरां जन्म जन्मान्तर से कृष्ण के प्रति आसक्त है। वह पुनर्जन्मवाद में विश्वास करती है। वह अपने पूर्व जन्म के ग्वालिन रूप को पाकर गर्व का अनुभव करती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि वह पूर्व जन्म में ग्वालिन थी। वह विचार करती है कि जब प्रियतम ने ऊँच और नीच के विभेद के बिना भीलनी को मोक्ष दिलाया, विप्र सुदामा का दारिद्र्य दूर किया तो मैं भी उतने ही स्नेह की अधिकारिणी हूँ। प्रियतम मेरा भी उद्धार करे। इस भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद में हुई है—

ऊँचे नीचे जाने नहीं, रस की रसीलणी ।

ऐसी कहा वेद पढ़ी, छिन में विमान चढ़ी ॥

हरि जी सँ बांध्यो हेत वैकुण्ठ ये झूलणी ॥^४

बालपणे का मित सुदामा, अब क्यों दूर बसे ।

मीरां के प्रभु हरि अविनासी सरणे तोरे बसे ॥^५

१. मीरांबाई की पदावली : पद १४८

२. मीरांबाई की पदावली : पद १३४

३. मीरांबाई की पदावली : पद १३८

४. मीरांबाई की पदावली : पद १८६

५. मीरांबाई की पदावली : पद १६७

रूप साम्य के आधार पर मीरां ने जो अप्रस्तुत-योजना प्रस्तुत की है उसमें उसकी सौन्दर्य दृष्टि का भी पूर्ण समन्वय हुआ है। उपमान-योजना परंपरागत है तथा जिन कथाओं को लेकर काव्य-विधान और अप्रस्तुत-विधान निर्मित किया गया है उनसे सभी परंपरागत काव्य मूल्यों का भी बोध होता है। इस प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मीरां ने किसी नये उपमानों का प्रयोग नहीं किया है। परंपरागत उपमान के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है—

कुण्डाल झलकां कपोल अलकां लहराई ।

मीणा तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई ॥^१

वैसे ही—

देख्यां रूप मदन मोहन री, पियत पियूख न मटके ।

वारिज भवां अलक मंतवारी णेण रूप रस अटके ॥^२

उपर्युक्त पदांश में कुण्डल अलकां, कपोल अलकां लहराई और तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई के माध्यम से अप्रस्तुत-चित्र को प्रकट करते हुए मीरां ने परंपरागत उपमान संयोजन किया है। इसी प्रकार नेत्रों के लिये जिस प्रकार के उपमान लिये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे परंपरागत हैं तथा मीरां के परंपरावादी काव्य मान्यताओं का बोध कराते हैं।

भौंह कमल बाँके लोचन भारत हियरे कसिके ।^३

सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बाँको चितवन णेणा समाणी ।^४

णेणा बणज बसावां री, म्हरा सांवरा भावां ।^५

नैण नीरज में अब बहे रे गंगा बहि जाती ।^६

इन उद्धृत पदों में मीरां ने नेत्रों के लिये कमल दल, भ्रुकुटि के लिये

१. मीरांबाई की पदावली : पद १२, श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १० श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीरांबाई की पदावली : पद ७ श्री परशुराम चतुर्वेदी

४. मीरांबाई की पदावली : पद ११ श्री परशुराम चतुर्वेदी

५. मीरांबाई की पदावली : पद १५ श्री परशुराम चतुर्वेदी

६. मीरांबाई की पदावली : पद १८५ श्री परशुराम चतुर्वेदी

कमान, और लोचन के लिये बाण जैसे उपमानों से अलंकृत करते हुए परपरा का ही पालन किया है। उपमान स्योजन के क्षेत्र में मीरां परपरावादिनी हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि मीरा के आविर्भाव के पूर्व ही काव्य वस्तु, काव्य-धर्म और काव्याभिव्यंजना का प्रचलित शिल्प स्थिर हो गया था। मीरां के काव्य में इसी प्रचलित शिल्प-योजना का विकास दृष्टिगोचर होता है। अनुभूतियों के प्रसार एवं तारतम्य के लिये मीरा ने उपमानों का प्रयोग किया है। ऐसे स्थलों में प्रकृति मीरां की सहचरी हो गई है और अप्रस्तुत-योजना के सुसंयोजन के कारण उपमान-योजना में भास्वरता, अनुभूतियों में स्वस्थ प्रसार और भावाभिव्यंजना में अतीव सरलता आ गई है। इस प्रसंग में एक पदार्थ दृष्टव्य है—

कमठ दादुर बसत जल में, जल से उपजाई ,
मीन जल से बाहर कीना, तुरत मर जाई ।
काठ लकरी बन परी, काठ धुन खाई ।
ले अगन प्रभु डार आये, भस्म हो जाई ॥

०

०

०

पात ज्यूं पीरी परी, अरु विपत तन छाई ॥^१

इस प्रकार की भावाभिव्यंजना में आनुभूतिक प्रसार के साथ-ही-साथ अप्र-स्तुतों की उचित संयोजना हुई है। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति जिन पदों में हुई है उनमें गभीर आत्मवेदना और भावात्मक तीव्रता के भी दर्शन होते हैं। एक विरहाभिव्यक्ति प्रस्तुत है—

उदक दादुर पीनवत है, जल से ही उपजाई ।
पल एक जल कूँ मीन विसरे, तलफत मर जाई ।
पिया बिन पीली भई रे, ज्यो काठ धुन खाय ॥^२

उपर्युक्त पदांशों में भी भावातिरेक को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो उपहासास्पद नहीं है। मीरा की आत्मा में प्रियतम का विराटत्व समा गया है। उसके प्रेम ने सत्य की 'चिरंतनता और उसकी मधुरोपासना में लौकिक सत्य के ही चरम परिणति दिखलाई देती है। अपने अस्तित्व का ही आधार जानती है और इसी प्रसंग में कहती है—

१. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद ८९

२. मीरांबाई की पदावली : श्री परशुराम चतुर्वेदी, पद ११२

“जल बिण कुँवल, चंद बिण रजनी, ये बिन जीवन जाय ।”^१

जल बिण कमल और चन्द बिण रजनी के माध्यम से मीरां ने जिस अप्रस्तुत को प्रकट करने का प्रयत्न किया है उसमें वह पूर्णतः सफल हुई है। अनेक स्थलों में मीरां ने लोक सत्य और लोक जीवन में उपमानों का चयन किया है और उनकी अभिव्यक्ति भी अपने पदों में की है। एक पदांश देखिये—

“दाध्या ऊपर लूण लगायां, हिबड़ो करवत सारयां ।”^२

उपर्युक्त पदांश में जिस अप्रस्तुत के माध्यम से उसने अपने भावावेग को प्रकट किया है वे वास्तव में लोक जीवन से ही सवद्ध है। विरहानुभूतियों के अभिव्यक्तिकरण के समय कहीं-कहीं मीरां की पदावलियाँ इतनी शिल्पमयी हो गई हैं कि उनमें अलंकारों का सहज संयोजन भी हो गया है। यह अलंकृत प्रयत्न साध्य नहीं, स्वाभाविक है जो मीरा की वास्तविक अनुभूतिया की अभिव्यंजना करती है।

मीरा ने स्वच्छन्द हो कर अपनी विरहानुभूतियों की अभिव्यंजना की है और उसमें अलंकृति भी अत्यन्त सहज स्वाभाविक ढंग से हो गई है। इस प्रसंग में मीरां ने के कुछ पदांश प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

“विरह भवंगम डस्यां कलेजा मां लहर हलाहल जागो ।”^३

“प्रीतम पतंग डस्यो कर मेरो, लहरि लहरि जिव जावै हो ॥”^४

“विरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिव जावे जड़ी घस लावे ।”^५

“गावों गायां हरि गुण निसदिन, काल व्याल री बांची,

श्याम बिण जग खारां लागां जगरी बातां कांची ॥”^६

उपर्युक्त पदों में सागरूपक के साथ-ही-साथ अन्य अलंकारों की भी सुन्दर संयोजना हुई है। मीरा गोविन्द के रंग में रंगना चाहती है। गोविन्द को ही अपनी आत्मा समर्पण करना चाहती है और आत्मविश्लेषण करते हुए आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। वह गोविन्द रूपी वस्तु को नाप तोलकर खरीदना चाहती है।

१. मीराबाई की पदावली : पद १०१, श्री परशुराम चतुर्वेदी
२. मीराबाई की पदावली : पद ८३, श्री परशुराम चतुर्वेदी
३. मीराबाई की पदावली : पद ८१, श्री परशुराम चतुर्वेदी
४. मीराबाई की पदावली : पद ८२, श्री परशुराम चतुर्वेदी
५. मीराबाई की पदावली : पद ७४, श्री परशुराम चतुर्वेदी
६. मीराबाई की पदावली : पद १९, श्री परशुराम चतुर्वेदी

यह कल्पना मीरा की साधिकावृत्ति की परिचायिका है। मीरा की अप्रस्तुत-योजनाएँ पूर्णतः अलंकृत प्रतीत नहीं होती। यत्र तत्र अलंकार संयोजित हो गए हैं किन्तु इनमें अनुभूतियों की ही प्रधानता दिखलाई देती है। इसका मूल कारण यह है कि मीरा ने न तो शिल्पगत प्रयोग ही किया है और न वह अभिव्यजना शिल्प के प्रति आस्थावान ही है। वह प्रेमोन्मादिनी है। प्रेम की ही विराटता में अपने अंत के एकान्त को विलीन करना चाहती है। इसीलिए उसकी अभिव्यजना में अनुभूतियों की प्रधानता अधिक है, भावावेग और भाव प्रसार अधिक है, शिल्प और अलंकार का प्रयोग कम है। साग-मरक का एक अन्य उदाहरण भी विचारणीय है जिसमें अप्रस्तुत-योजना को अधिक प्राजल बनाने की चेष्टा की गई है—

“माई री म्हा लियां गोविन्दां मोल ।

थे कह्यां छणे म्हां कां चोड़्हे, लियां बजन्ता ढोल ।

थे कह्यां मुंहोषो म्हां सस्तो, लिया री, तराजां तोल ।

तण वारां म्हां जीवण वारां, वारां अमोलक मोल ।^१

अमूर्त को मूर्त रूप देने में मीरा ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। उसने निराकार सत्य को भी ऐसे रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि वह पूर्णतः पार्थिव रूप में प्रकट हो गया है—

“गंद जसोदा पुन री प्रगट्याँ, प्रभु अविनासी ।^२

इस प्रकार की अलंकार-योजना के कारण मीरा की पदावलियाँ विशेष आकर्षणशील हो गई हैं। एक अन्य पदावली इस प्रकार है कि जिसमें मकर, नटवर, चन्द्र, सागर, काल आदि अप्रस्तुत-विधान के माध्यम से परंपरागत जीवन मूल्यों की सजीव व्याख्या हुई है यह चित्र अप्रकट प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ हुए हैं—

“मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहां भाल ।”^३

“बदन चंद परगासतां मंद मंद मुस्कान :”^४

“श्याम नाम का झांझ चलास्यां ।”

भव सागर तर जास्यां हो माई

१. मीरांबाई की पदावली : पद २२ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

२. मीरांबाई की पदावली, पद ६ श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीरां की पदावली : पद ३ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

४. मीरांबाई की पदावली : पद १३ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

चरण कंवल लपटास्यां हो माई ।”^१

“भौ सागर मझघारां बूड्यां, चारी सरण लह्यां ।”^२

“भौ सागर मझघार अघारां थे बण धणो अकाण ॥”^३

“गुण रो सागर ।”^४

उपर्युक्त पदांशों में अप्रस्तुत-उपमानों के माध्यम से कृष्ण के सौन्दर्य को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में मीरा अपार्थिव सौन्दर्य की कवयित्री है और इसी सौन्दर्य का अनुगायन उन्होंने अपने पदों में किया है। सौन्दर्याभिव्यञ्जना के समय उपमेय अधिक भास्वर और उपमान अधिक प्रांजल हो उठे हैं।

मीरा के पदों में जहाँ कही दार्शनिक चिन्तन आया भी है तो वह पार्थिव सत्य से उद्भूत है। ऐसी स्थिति में उनके पदों में जो उपमान प्रस्तुत हुए हैं और इसके साथ ही दार्शनिक सत्य को भी भौतिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत करते हुए मीरा ने अप्रस्तुत-चित्रों को भी ऐसा सरलीकृत कर दिया है कि दृश्य ही रूप-चेतना का आभास देने लगता है।

मीरा की काव्याभिव्यञ्जना में अनुमूतियों का प्रसार और भावों का आवेग अधिक दिखलाई देता है। इसका परिणाम यह भी हुआ है कि कहीं-कहीं अप्रस्तुत पूरी तरह प्रकट नहीं हो सके। किन्तु यहाँ आवेग शैथिल्य होने पर वहाँ पर उपमान-आयोजना अधिक प्रभावशाली हो गई है।

उदाहरण के लिये—

नींद न आवै विरह सतावै, प्रेम की आंच दुलावै ।

वन पिया जोत मंदिर अंधियारो दीपक दाय न आवै ।^५

“क्याम बिना जियड़ी मुरझावै जैसे जल बेली ।”^६

उपर्युक्त पंक्तियों में भावावेगों की अधिकता के साथ कहीं-कहीं आवेग-शैथिल्य के भी दर्शन होते हैं। ऐसे स्थलों में मीरा की प्रेमाभिव्यञ्जना अधिक सशक्त और प्रभावशाली हो गये हैं।

१. मीराबाई की पदावली : पद ३५ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

२. मीराबाई की पदावली : पद १३८ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

३. मीराबाई की पदावली : पद ६२ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

४. मीराबाई की पदावली : पद १२८ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

५. मीराबाई की पदावली : पद ७४ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

६. मीराबाई की पदावली : पद ८०, श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

मीरां ने प्रेमाभिव्यक्ति में वैयक्तिक चित्रों को प्रस्तुत करते हुए कही-कही अप्रकट धर्म-साम्य को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह गोविन्द के प्रेम में उन्मादिनी है। वह गिरधरनागर की विराट आत्मा में विलीन हो जाना चाहती है और यही कारण है उसने भौतिक प्रतीक के लिये और उसकी अभिव्यंजना इस प्रकार की है कि अप्रकट सत्य और अरूप सौन्दर्य भी दृष्टिगत होने लगा। इस दृश्य-बोध को आलंकारिक भाषा में धर्म-साम्य और रूप-साम्य के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है। मीरां ने इस प्रकार अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें उसके अन्तः की रागचेतना का आवेगमय प्रवाह सन्निहित है। कही-कही कल्पनासाम्य की चित्रावल्याँ भी देखने को मिलती हैं। एक कल्पित साम्य-विधान इस प्रकार है—

“लूण अलूणो ही भलो हे, अपने पियाजो को साग।

देखि विराणें निवाण कूँ हे, क्यूँ उपजावें खोज।

कालर अपणो ही भलो हे, जामे निपजैं चीज।

छैल विराणो लाख को हे, अपणे काज न होई।

ताके संग सीधारतां हे, भला न कहसी कोई।

वर हीणो अपणो भलो हे, कोड़ी कुष्टी कोई।”^१

० ० ० ०

“चौभास्यां री बावड़ी, ज्यां कूँ नीर णा पीवां।

हरि निर्हार अमृत झरया म्हारी प्यास बुझावां।”^२

ऐसे अप्रस्तुतों में कल्पना-साम्य, धर्म-साम्य, रूप-साम्य और गुण-साम्य की सुन्दर संयोजना हुई है। मीरां की पदावलियों में जो भाव वेग अभिव्यक्त हुआ है तथा जो उपमान अलंकृत रूप में प्रस्तुत हुए हैं उन्हें गुण, धर्म, रीति, आदि अन्वितियों में अलग अलग रूपों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि मीरा गुण-शक्ति, धर्म-शक्ति और रीति-शक्ति को समरूप में ग्रहण किया है। इस समन्वय के कारण ही अनेक प्रकार के अप्रस्तुत सहज रूप में समन्वित हो गए। अतएव गुण, रीति धर्म और कल्पना के आधार पर उनके अप्रस्तुतों को अलग अलग रूपों में खण्डित नहीं किया जा सकता।

मीरां ने अमूर्त को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हुए यथार्थ सत्य और पार्थिव चेतना को ऐसे समन्वित रूप में प्रस्तुत किया है कि मूर्त और अमूर्त अन्योन्याश्रित होते हुए भी अपने अस्तित्वों को अलग-अलग संरक्षण करते हैं। यथा—

१. मीरांबाई की पदावली : पद २६ श्री परशुराम चतुर्वेदी।

२. मीरांबाई की पदावली : पद २८ श्री परशुराम चतुर्वेदी

“गज से उतरके खर नहिं चढ़स्यां, ये तो बात न होई ।”^१

“असवां जल सींच सींच प्रेम बेल बूयां ।

दध मय घृत काढ़ लयां डार दया छूयां ।”^२

स्पष्ट है कि मीरां ने श्याम के रंग में रगकर अत्यन्त चमत्कारपूर्ण अप्रस्तुतों की आयोजना की है। वह अपनी संपूर्णता को श्यामल रंग में रगना चाहती है। उसने अपने प्रियतम के लिये सुख की सेज सजा दी है और उसके अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति “श्याम मिलण सिंगार” और सुख की सेज बिछावा” द्वारा होती है। वह श्याम के दर्शन करना चाहती है और अपने अतृप्त लोचनों को तृप्त करना चाहती है। ऐसे स्थलों में प्रभाव-साम्यता के भी दर्शन होते हैं। यथा—

राणाजी थे जहर दियो म्हे जाणी ।

जैसे कंचन दहत अग्नि में, निकसत बारावाणी ।

लोक लाज कुल काण जगत की, दइ बहाय जस पाणी ॥”^३

○ ○ ○ ○

तरकस तील लग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सनकाणी ॥”^४

इस प्रकार की प्रभाव-साम्यता में प्रभाव शक्ति अधिक है तथा अलंकार-योजना भी बाधित नहीं है। मीरां की प्रेमानभूतियाँ अधिक सहज ढंग से प्रस्तुत हुई हैं और वे उसकी आन्तरिक वेदना को ही प्रकट करती हैं—

मीरा ने अपनी दार्शनिक चिन्तन दृष्टि का भी परिचय दिया है। वह जीव और ईश्वर में तादात्म्य स्थापित करना चाहती है। वैष्णव सिद्धान्तवादियों का मत है चेतन अचेतन, परमात्मा का ही शरीर है और जीव तथा ईश्वर में तादात्म्य स्थापन करना कैकर्य भाव की साधना करना है। मीरां की काव्य-धारा में विरह की अनुभूतियाँ अभिव्यक्त तो हुई हैं इसके साथ ही काव्य सौन्दर्य रूप में भी प्रस्तुत हुआ है। उसने जिन उपमानों के प्रयोग किये हैं उनमें सौन्दर्य, सत्य रूप में प्रकट हुआ है। वह अपने और कृष्ण के संबन्ध को जीव और परमात्मा के तादात्म्य रूप में देखना चाहती है। इस भाव की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है—

१. मीरांबाई की पदावली : पद २५ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

२. मीरांबाई की पदावली : पद १७ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

३. मीरांबाई की पदावली : पद ३८ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

“तुम बच हम अंतर नाहिं, जैसे सूरज घामा ।”^१

“तुम आया बिन सुष नहीं, मेरे पीरी परी जैसे पान ।”^२

उपर्युक्त पदों में जीव और ईश्वर के तादात्म्य स्थापन के साथ ही विरहाकुल शरीर की कृशता का चित्र भी प्रस्तुत किया गया है और अप्रस्तुत को अधिक सहज ढंग से प्रकट करने का प्रयास किया गया है।

मीरां ने प्रकृति के उपकरणों को लेकर उसके सौन्दर्य की अभिव्यंजना की है, उसके साथ ही प्रकृति के अप्रस्तुत और अप्रकट सौन्दर्य को भी बोधगम्य बना दिया है। उसके प्रकृति चित्रों में अतीव सौन्दर्य और सहज प्राजलता इस रूप में प्रकट हुई है—

“तोड़त जेज करत नहीं सजनी जैसे चमेली के फूल ।”^३

“हरि बिन मथुरा ऐसी लागै, शशि बिन रेन अंधेरी ।”^४

“चातक स्वाति बूंद मन मांही, पिव पिव उकलाणे हो ।”^५

सब जग कूड़ां कंटक दुबिया, दरघ न कोई पिछाणे हो ।”^६

साधारण जीवन से गृहीत तथा आसपास की प्रकृति उपमानों के प्रयोग का व्यापक रूप मीरा के पदों में मिलता है। दूध क्षण में गरम और क्षण में ठंडा होता है। वैसे उतावलेपन से बहने वाला स्रोत शीघ्र नष्ट हो जाता है। इन सामान्य घटनाओं को लेकर सुन्दर चित्रण निम्न लिखित पदों में चित्रित है—

नगर ढंढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय ।

धीर न षोवे आरी रे, मूरषत कीजै मित्त ॥

○ ○ ○

तुम गजगीरी कौं चूतरारै, हम बालू की मीत !

○ ○ ○

एक थाणे रोपिया रे, इक आंवो इक बूल ।

वाकौ रस नीकौ लगै रे, बाकी भागै सूल ।

ज्यूं डूगर का बाहुला रे, यूं ओछा तण सनेहा ।

बहुता बहैजी उतावला रे, बे तो लटक बतावे छेह ॥^६

१. मीराबाई की पदावली : पद ११४ श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीराबाई की पदावली : पद १२४ श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीराबाई की पदावली : पद ५४ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

४. मीराबाई की पदावली : पद ४८ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

५. मीराबाई की पदावली : पद ७३ श्री परशुराम चतुर्वेदी

६. मीराबाई की पदावली : पद ५९ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

स्पष्ट है कि मीरा ने अपने भावों की अभिव्यञ्जना के लिये प्रकृति के उपकरणों का चयन भी किया है और उन प्रकृति चित्रों के माध्यम से अपने भावावेगों की अभिव्यक्ति भी की है। मीरा के भावावेग प्रकृति के कारण अधिक सजीव हो उठे हैं। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है जिसमें सागर के माध्यम से भावाभिव्यञ्जना की है और परंपरागत उपमानों का नियोजन किया गया है। यथा—

यौ संसार विकार सागर बीच घेरी
नाव फटी प्रभु पाल बांधो, बूझत है बेरी ।^१
छोड़या म्हों बिस्वास संगती, प्रेम री बाती जलाय ।
बिरह समुंद में छोड़ गया छो, नेह री नांव चलाय ॥^२

उपर्युक्त अप्रस्तुत-योजना में दर्द दिवाणी मीरा ने इन उदाहरणों अपनी अतर्वेदना को अधिक सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। इन उदाहरणों में संसार-विकार-सागर, नाव-फटी प्रेम की बाती जलाय, और विरह-समुद्र में छोड़ गया आदि शब्दावलियों को योग कर मीरा अपनी अन्तर्पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। उपर्युक्त उदाहरणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा के काव्य में परंपरागत उपमान ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं किन्तु नये उपमान-योजना के कारण कहीं-कहीं मीरा की चमत्कार दृष्टि का भी परिचय मिलता है।

यथा—

“हरी म्हों दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाण्यां कोय ।
घायल री गत घायल जाण्यां हिवड़ो अगण संजोय ।
जौहर की गत जौहरी जाणै, क्यां जाण्यां जिण कोय ।
दरद की मारयां दर दर डोल्यो वंद मिल्यां नाहि कोय ॥^३

धर्म-साम्य स्थापन करते हुए मीरा ने इस सादृश्य बयान को चमत्कारपूर्ण बना दिया। कल्पना के समावेश के कारण ये परंपरागत विधान अधिक प्रवाह-शील हो गए हैं। एक अन्य कल्पनाजन्य अभिव्यक्ति प्रस्तुत है—

रोगी अंतर बंद बसत है, बंद ही ओखद जाणै हो ।
विरह दरद उरि अंतरि मांहि, हरि बिनु सब सुख कानै हो ।

१. मीराबाई की पदावली पद ६३ श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

२. मीराबाई की पदावली पद ६४ श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीराबाई की पदावली : पद ७० श्री परशुराम चतुर्वेदी

दुग्धा कारण फिर दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो ।
चातक स्वाती बूंद न मोही, पीव पीव उकलाणै हो ॥^१

और

उमग्यां इन्द्र चहुं दिस बरसां दामण छोड़यां लाज
घरती रुप नवां नवां घरया इन्द्र मिलण के काज ॥^२

काल्पनिक-साम्य विधान में सौन्दर्य-दृष्टि की ही प्रधानता होती है । मीरां ने जो कल्पना-चित्र प्रस्तुत किये हैं उसमें उसकी सौन्दर्य दृष्टि और भी अधिक प्रखर हो उठी है । उसने आभूषण को चित्रित करते समय सांग-रूपक अलंकार की योजना कर अपनी विलक्षण सौन्दर्य दृष्टि का परिचय दिया है । एक कल्पना-चित्र इस प्रकार है—

वाली घड़ावुं बिटल बर केरी, हार हरी नो मारे है ये रे ।
वित्तमाला चतुर्भुज चुड़लो, शिद सोनी घरे जड़ये रे ।
झांझरिया जगजीवन केरा, कृष्णजी कड़ला ने कांवी रे ।
बीछिया घूष रा रामनारायण ना अणवट अंतरजामी रे ।
पटी घड़ावुं पुरुषोत्तम केरी, त्रीकम नाम नू तालू रे ।
कूची कराव करुणानंद केरी, तेमां घरेणु मारं घालूं रे ।^३

उपर्युक्त पद में “काम” के विविध रूपों की अभिव्यजना की गई है । इन रूपकों में मूलतः कृष्ण भक्तकवियों द्वारा व्यक्त विचारों का ही पिष्ट पेषण हुआ है । आन्तरिक वृत्तियों की अभिव्यजना के लिये दूर स्वान, लोभ की डोरी, कसाई रूपी क्रोध, विषय वासना का लालची बिला, अभिमान का ऊँचा टीला आदि का प्रयोग कर मीरा ने गुण और धर्म—साम्य मूलक अप्रस्तुतों की आयोजना की है । यह अभिव्यक्ति इस प्रकार है—

मन की मैल हियते न छूटी, दियो तिलक सिर धोय ।
काम कूकर लोभ डोरी, बांधि मोहिं चण्डाल ।
क्रोध कसाई रहत घट में, कैसे लिये गोपाल ।
बिलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत ।
दीन हीन ह्वै छुआ रत से, राम नाम न लेत ।

१. मीरांबाई की पदावली : पद ७३ श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १४३ श्री परशुराम चतुर्वेदी

३. मीरांबाई की पदावली : पद १४१ । श्री परशुराम चतुर्वेदी

आपहि आप पुजाय के रे, फूले अंग न समात ।

अभिमान टीला किये बहु कहु, जल कहां ठहरात ।^१

मीरां ने कालिय नाग को मृत्यु का ही दूसरा रूप माना है और चातक, पतंग, मीन, दीपक की बाती आदि रूपको के द्वारा अपने आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति की है। ऐसे स्थलों में मीरां की अभिव्यक्ति और भी अधिक तरल हो उठी है और अभिव्यंजना में सहज शिल्पमयता आ गई है।

कमल दल लोचनां थे नाथ्यां काल भुजंग ।^२

चन्द को चकोर चाहै, दीपक पतंग दाहै ।

जल बिना मरे मीन ऐसी प्रीत प्यारी है ॥^३

और

जाना ज्युं पीली पड़ी रे, अन्न नहीं खाती ।

हरि बिन जिवड़ो यूं जलै रे, ज्युं दीपक संग बाती ॥^४

“लगन लगी जैसे पतंग दीप से बारि फेर तन दीजे ॥”^५

इन पदांशों का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मीरां की प्रेमा-शक्ति वासना से उद्भूत नहीं है। वह वासना विहीन होकर गिरधर नागर में एकाकार होना चाहती है। आण्डाळ के पदों में वासना की अतिशयता के दर्शन होते हैं। इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि आण्डाळ ने गिरधर को अपनी विवस्त्र भौतिकता ही समर्पित कर दी। वासना और विलासिता के अतिशयता के कारण उसके पदों में स्थूल लाग अभिव्यक्त हुआ है, किन्तु मीरा ने गिरधर को सारी लौकिकता समर्पित की है। उसके आवेगों में संयम है और उसके समर्पण में सात्विकता। यही कारण है कि मीरां और आण्डाळ की अभिव्यक्ति में इस तरह की वस्तुगत विविधता दिखाई देती है।

प्राकृतिक तथा लौकिक जीवन में जो विषमता है उस वैषम्य को मीरां की तीक्ष्ण सौन्दर्य दृष्टि ने पहचान लिया है। यही कारण है कि उसके पदों में वास्तविक सौन्दर्य का सहज अभिव्यक्तीकरण हुआ है। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है—

१. मीरांबाई की पदावली : पद १५८ श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १६८ ।

”

३. मीरांबाई की पदावली : पद १७४

”

४. मीरांबाई की पदावली : पद १८५

”

५. मीरांबाई की पदावली : पद १९१

”

“दीरघ नेण मिरघ कूं देखां बण बण फिरतां मारां ।

उजलो बरण बागबागलां पावां, कायल बरणां कारां ।

नट्यां नट्यां निरमल धारां, समुंद करयां जल खारां ।

मूरख जण सिंगासन राजां, पण्डित फिरतां द्वारां ॥^१

तादत्म्य भाव की अभिव्यक्ति तद्गुण अलंकार के माध्यम से ही की गई है। रूप-साम्य तथा प्रभाव-साम्य का सुन्दर समन्वय करते हुए मीरां ने जिन प्रेमानुभूतियों की अभिव्यक्ति की है उनमें सहजता और सहज आकर्षण है। आण्डाळ के पदों में भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। अन्तर केवल यह है कि मीरां के पदों में जो उपमान प्रस्तुत किये गए हैं वे उसकी तन्मयता का परिचय करते हैं किन्तु किन्तु आण्डाळ के पदों में अभिव्यक्त उपमान उसकी “सर्वांग तन्मयता” का बोध कराती है। मीरां के पदों में रूप-विधान का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया गया है। एक रूप-साम्य मूलक चित्रावली इस प्रकार है—

“मुरली कर लुकुट लेऊं, पीत वसन धारं

काछी गोय भेष मुकुट, गोघन संग चारं ।

हम भई गुलफाम लता, वृन्दावन रैनं ,

पशुपंछी मरकट मुनी, श्वन सुनत बैनां ॥^२

कृष्ण के रूप सौन्दर्य का चित्रण करते समय मीरा ने “बूज के चाँद” का भी आरोपण किया है।^३ हो गये श्याम, दुइज के चदा^३ के माध्यम से कृष्ण के आकर्षणशील सुन्दर स्वस्थ स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार संसार की अस्थिरता और सासारिक गतिशीलता का चित्रण करते हुए मीरा ने संसार को चिड़ियों का खेल कहकर संबोधित किया। वह संसार को “चहर री बाजी” मानती है। इस प्रकार की अस्थिरता का चित्रण करते हुए मीरां ने अपनी सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण दृष्टि का भी परिचय दिया है।

मीरा ने मनुष्य जन्म की महिमा का गान करते हुए उसका सदुपयोग करने का निर्देश दिया है। ऐसे स्थलों में वह प्रकृति का ही आश्रय लेती है। धर्म-साम्य के माध्यम से यह विकार प्रकट हुआ है—

बिरछा जो पात दट्या, लाया णा फिर डार ।

भो समुन्द अपार देखां अगम ओखी धारा ॥^४

१. मीरांबाई की पदावली : पद १९० श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीरांबाई की पदावली : पद १८४ ।

३. मीरांबाई की पदावली : पद १८० ”

४. मीरांबाई की पदावली : पद १९६ । ”

इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में मीरां की लौकिक दृष्टि अधिक एकांतिक हो उठती है। जहाँ कहीं प्रेमाभिव्यंजनाओं को स्वस्थ बिहार करने का अवसर मिला है वहाँ ये अभिव्यंजनाएँ अधिक रात और व्यापक हो उठी हैं। एक विरहाभिव्यक्ति दृष्टव्य है—

अब तो बात फँल गई जैसे बीज बट की,

○ ○ ○

अब चूकौ तो और नाहीं, जैसे कला नट की ।

जल के बुरी गांठ परी, रसना गुन रटकी ।

○ ○ ○

मद की हस्ती समान, फिरत प्रेम लटकी ।^१

रूप-साम्य की आयोजना करते समय जहाँ कहीं मीरां ने कल्पना का आश्रय लिया वहाँ उसकी प्रेमाभिव्यंजना अत्यधिक सहज एवं सरल हो गई है। उसकी कपलनाएँ मनोहारिणी हैं। उसकी विरहानुभूतियों में अतीव तन्मयता है और उसकी कल्पनाशक्ति में हृदयो को आकृष्ट करने की क्षमता है। प्रकृति उसके साथ निरंतर रही और प्रकृति निरीक्षण के माध्यम से मीरां ने अपनी प्रेमानुभूतियों की अभिव्यंजना की है। ऐसे क्षणों में प्रकृति के उपकरण सचेतन उपमान के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उसकी प्रकृति निरीक्षण में भी प्रेम-वृत्ति की ही प्रधानता दिखलाई देती है। वह गा उठती है—

“सहस गोप बिच श्याम विराजे, ज्यों तारा बिच चाँद।”^२

आण्डाल द्वारा प्रयुक्त उपमान :

उपमेय

उपमान

श्री कृष्ण, वेकटाद्रिश्वर आदि प्रियतम सागर वर्ण, दीप, जलज अतसीपुष्प
के नाम तथा उनके रंग कमल, नीलमणि, बरसनेवाला बादल,
तरंगायुत समुद्र, पुष्प, ऋषभ, कटुनीम,
मेघोत्पन्न कमल, करिकलभ, बराह,
नीर भरी बदली, बाल सिंह, नील मेघ,
निद्रा से जागृत सिंह॥

नयन

छोटी किकणी, कमल, बाण, मछली, रक्त
कमल, जाल, कुवलय, पुष्प, चन्द्र-सूर्य॥

१. मीरां माधुरी : पद १२६ पृष्ठ ४९ (श्री ब्रजरत्नदास' द्वितीय संस्करण

२. मीरांबाई की पदावली : पद १३९, श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

उपमेय

श्रीकृष्ण का हाथ

अधरामृत

मुखड़ा

भौह

अधर

चरण

श्री कृष्ण का केश समूह

स्तन

भग

सुन्दर गोपी

गोपियो का समूह

गोदा

चूड़ियाँ

यशोदा

साधारण मनुष्य

भगवान की चरण सेवा

सुदर्शन चक्र

कृष्ण के उत्पीड़न से अप्रसन्नता

कटुवचन

शरीर

दुःख

भव

शंख

वर्षा

बिजली

बादल

विरह

इन्द्रगोप कीट

उपमान

उगते हुए शरदकालीन चन्द्र, हंस, रक्त
कमल ॥

मधुपान ॥

माया मंत्र, रवि चन्द्र

धनुष, शार्ङ्ग धनुष ॥

प्रवाल, कपूर, कमल

कमल, सोना ॥

भ्रमर

हविस्

वल्मीक के सर्प का फण

प्रतिमा, बाल शुक

गर्व भंग हुए राजाओ का समूह

हल में चलनेवाले बैल, अर्क पत्र,

शंख

किसलय, कुल दीपक

श्रृगाल

बैलों को चारा पानी देना

ज्योति पुज

गुड़ भी कड़वा होना

घाव पर नमक छिड़कना

बाण छेदना

अस्थि-पिजर, सोना

सागर

सागर

चन्द्र मण्डल

शार्ङ्ग धनुष की शर वर्षा

महालक्ष्मी

वेंकटाद्री भगवान, नील वर्ण

वितान

अग्नि

सिन्दूर वर्ण

उपमेय	उपमान
सिन्दूर वर्ण	प्रियतम
कला पुष्प, अतसी, कोकिल	प्रियतम का श्याम वर्ण
यूथिका पुष्प	प्रियतम की मुस्कान
भ्रमरों का समूह, सरोवर, कमल पुष्प,	भगवान की दिव्य मूर्ति
कोमल पुष्प	सैनिक
ऊपर विकसित पुष्प	दिव्य ज्योति
बिम्ब लता	प्रियतम
मयूर, गज	प्रियतम का रूप
मिट्टी का लेपन	आर्लिगन
मोम निकालना	प्राण संहार
सागर मथन	प्राण हरण
शीतल पुष्प, करुविळै पुष्प, कमल पुष्प,	प्रियतम का स्मारक
पुष्प	बाण

मीरां द्वारा प्रयुक्त उपमान :

श्री कृष्ण, गोविन्द, प्रियतम, गिरधर नागर	पुण्य, कामदेव, दुइज का चंदा, सजीवनी , कमल, खरीदी वस्तु, गज, गूदड़ी, अमृत का झरना, वैद्य, चन्द्र, सुदृढ़ चबूतरा, जौहरी, गाय का बछड़ा, बादल, स्वाति, नक्षत्र की बूंद हीरा, ज्योति, जल, सर्प, दीपक, सूरज, छड़ी, घुंघरू, कमरबंद, ताला, झांझ ॥
चरण	कमल, अमृत
भौंह	कमान, कमल
लोचन	बाण, कमल दल
अलक	मछली
बदन	चन्द्र, कमल
सुख	सेज
(स्याम) प्रीति	घुंघरू, घी, तरकस, बट वृक्ष, नटवर, बेलि, अमर रस, चमेली का फूल, बत्ती, आग ।

उपमेय

काल

अन्य देवता

द्वेष

राणा

प्रियतम के दर्शन

विष

विरहोन्माद

लोक लाज

सर्प

मथुरा

तुच्छ प्रेम

विरह

मीरा

विरह दशा

गुण

औष

चारों तरफ हरियाली

हृदय

मनुष्य का जन्म

हरि गुण

उपमान

सर्प

गधा, वर्षा ऋतु के बावड़ी,

सागर, बेरी का काँटा

भट्टी

करील वृक्ष

अमृत का प्यासी

आग

तपकर निकाला गया सोने की दमक,

मदोन्मत्त हाथी ॥

पानी बहाव

नौलड़ी हार

रात

दूध, ऊँचाई से बहनेवाला स्रोत

समुद्र, पीलिया रोग, विष, सर्प, सर्प,

लकड़ी (घुन खाई हुई।)

आग

घायल, गाय, चातक, लता,

मछली, कमल, रात, पतंग, धूप

पीला पत्ता

सागर

तारे

इन्द्र से मिलने जानेवाली धरती

दीपक की बत्ती

वृक्ष का पत्ता

रस्ती की गाँठ

मीरां और आण्डाळ की अप्रस्तुत-योजना :

तुलनात्मक-अध्ययन

मीरां और आण्डाळ ने दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने भावोत्कर्ष और भाव प्रसार के लिये अप्रस्तुत-योजनाओं का संयोजन किया है। दोनों की अप्रस्तुत-योजनाओं में परस्परसंगत उपमानों की आयोजना हुई है। दोनों ने काव्याभिव्यजना

को अलंकृत करने की दृष्टि से अतिशयोक्तियों के प्रयोग किये हैं किन्तु वे उपहासास्पद नहीं हुए हैं। वास्तविक उपमानों तथा अमूर्त भावनाओं के मूर्तीकरण में मीरां की अपेक्षा आण्डाल ने अधिक विराट चेतना का परिचय दिया है। वैसे तो रूपक निर्वाह मीरा ने भी किया है और रूपकों के प्रयोग के कारण उनकी अप्रस्तुत-योजनाओं में आलंकारिक चमत्कार आ गया है, किन्तु उनके उपमान अमूर्त की सजीवता को प्रकट नहीं करती। भावाभिव्यञ्जना की जैसी तरलता और भक्ति की जो तन्मयता मीरां के पदों में अभिव्यक्ति हुई है वैसे अभिव्यक्ति आण्डाल के पदों में नहीं। रूपकों के प्रयोग के समय आण्डाल की काव्य-दृष्टि बाधित हो गई और काव्य-बैलक्षम्य उनके पदों में दिखलाई नहीं देता। मीरां के पदों में जो अप्रस्तुत-योजनाएँ हैं उनमें भावात्मक चित्रात्मकता अधिक है किन्तु आण्डाल के पदों में जो उपमान प्रकट हुए हैं उनमें बौद्धिक चमत्कार अधिक है। इस उक्ति वैचित्र्य के कारण आण्डाल के पदों में भावात्मक चित्रमयता कम और उक्तिगत विचित्रता अधिक है। आण्डाल ने जिन परंपरागत उपमानों के प्रयोग किये हैं उनमें वेद शास्त्रों में वर्णित उक्तियों का प्रभाव भी लक्षित है किन्तु मीरां के उपमान-संकलन लोक-जीवन से गृहीत हुए हैं और इसीलिये उसका क्षेत्र अधिक सार्वजनिक है। मीरां और आण्डाल ने प्रकृति के क्षेत्र से भी उपमानों के चयन किये हैं। ऐसे उपमानों में प्रकृति सौन्दर्य सहज ही समन्वित हो गया है। उदाहरण के लिये जलद, कमल, बिजली, सुख, नक्षत्र, किसलय विविध पुष्प आदि का वर्णन करते हुए जिन उपमानों की आयोजना की गई है वे मीरा और आण्डाल के सूक्ष्म काव्य दृष्टि का परिचय कराते हैं। ये दोनों कवयित्रियाँ रंगों की चेतनता को स्वीकार करती हैं। प्रकृति के विविध रंगों ने उनके आंतरिक सत्य को अभिव्यक्त किया है। यही कारण है कि उन्होंने प्रकृति से जिन उपमानों के चयन किये हैं उनमें अधिक सजीवता और सरलता है। मीरा और आण्डाल ने साधारण जीवन के उपकरणों को भी उपमानों का रूप देकर अपनी लोकानुगामी सौन्दर्य-दृष्टि का परिचय दिया है। उदाहरण के लिये इमली का रस, धाव तर नमक छिड़कना, दूध का उफान, पतंग, दीपक, गाय आदि उपमानों को लेकर साधारण जीवन के प्रति आसक्ति भाव ही प्रदर्शित किया गया। उन्होंने चपलता, सौन्दर्य, अनुराग, कोमलता और यौवन जैसे अमूर्त रूपों को सजीव प्रतिमानों के माध्यम से मूर्त रूपों में प्रस्तुत कर दिया है। आण्डाल के पदों में उद्दीपन चित्रों के भी दर्शन होते हैं। पक्षियों, पुष्पों और मेघावलियों के माध्यम से प्रियतम के गुण रूप और धर्म-साम्य की आयोजना करते हुए आण्डाल ने अपनी सौन्दर्य-दृष्टि को अत्यधिक व्यापक बना दिया।

मीरां और आण्डाळ परंपरावादी हैं। अतएव इनके पदों में जहाँ कही पुनरुक्ति दोष भी आ गया है इसका मूल कारण यह है आण्डाळ ने अपने पदों की रचना कृष्ण भक्ति में डूबकर की है। परिणामतः प्रत्येक पद में गिरधर नागर के रूप-सौन्दर्य, गुण-सौन्दर्य, धर्म-सौन्दर्य आदि का स्वरूप ही देखने को मिलता है। अतः पुनरुक्ति दोष का आना स्वाभाविक है। हम इसी प्रकार मीरां के पदों में भी पुनरुक्ति दोष के दर्शन करते हैं। इसका मूल कारण भक्ति की तन्मयता और चित्त की एकाग्रता है। कला विधान की ओर दोनों ही कवयित्रियों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। किन्तु मीरा और आण्डाळ के पदों में जो कलात्मकता दिखलाई देती है वह कला-साधना का रूप नहीं है, भक्ति की तन्मयता का रूप है। मीरां और आण्डाळ दोनों ने मूलतः अपनी विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। अतएव कहीं-कहीं भाव-साम्य भी दिखलाई देता है। उन्होंने कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से प्रेरित होकर की है। अतएव माधुर्य भाव का उन्मेष उनके पदों में हुआ है। मीरां गिरधर नागर की उपासना कर अमर हो गई और आण्डाळ रंगनाथ की उपासना कर दिव्यत्व में विलीन हो गई। कृष्ण भक्त होने के कारण मीरा और आण्डाळ की उपासना में माधुर्य भाव का प्रसारण ही अधिक हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टियों की विविधता मीरा और आण्डाळ के पदों में अवश्य दिखलाई देती है, किन्तु दोनों ने जिन सांस्कृतिक उपमानों को लेकर आन्तरिक भावों की अभिव्यंजना की है उनमें पूर्ण रूपेण समानता है।

६. मीरां और आण्डाल के पदों में प्रतीक-योजना

भारत वर्ष मे प्रतीक-योजना की परंपरा ऋग्वेद तथा अथर्ववेद काल से चलती आ रही है। मनुष्य के मन में अनुभूतियों और भावनाओं का उदय तो तो सहज रूप में होता है और कभी-कभी उसके हृदय में इतने सघन भावों का जन्म होता है कि वह साधारण अभिव्यक्ति में उन भावों को प्रकट कर ही नहीं पाता। ये सघन भाव अप्रत्यक्ष रीति से प्रकट होते हैं। मानवीय चेतना इस प्रकार की अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं थी। हृदय जिन भावनाओं को जन्म देता था, मस्तिष्क उनके अभिव्यक्तीकरण के लिये कुछ नये विधान और बिम्ब रूप तैयार करने लगता था। किन्तु इन बिम्बों के माध्यम से मस्तिष्क नये शब्द रूप और भाव रूप निर्मित नहीं कर पाता था। “इसीलिये सूक्ष्म एवं अर्धस्पष्ट भावों की अभिव्यक्ति के लिये मानव ने प्रतीकों की कल्पना की ओर उन्हें जन्म दिया। विद्वानों का कथन है कि मानव सम्यता के विकास मे प्रतीकों का उतना ही योग है जितना हमारे जीवन के विकास में वायु अथवा प्रकाश का। साराण यह कि प्रतीक कोई वस्तु अथवा चित्र नहीं होता है वरन् विराट् रचनात्मक प्रक्रिया में पड़ने वाला एक बिन्दु है जो किसी पदार्थ को एक निश्चित वस्तु के रूप में परिचित कराता है।”^१

दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के लिये वैदिक काल मे ही हमारे मनीषियों ने प्रतीकों का आश्रय लिया था। ऋषियों ने, मुनियों, सन्तो एवं आळ्वार भक्त, नायनमार तथा अन्य भक्तों ने ब्रह्म का चित्रण करने के लिये सूर्य चन्द्र आदि प्रतीकों का आश्रय लिया है। प्रतीकों का प्रयोग भारतीय दर्शन ग्रन्थों मे भी उपलब्ध होता है और तमिल वेद मे भी प्रतीक विधान के दर्शन होते हैं। डा० जनार्दन मिश्र ने भारतीय प्रतीक विद्या की विवेचना करते हुए लिखा है कि “यह सृष्टि कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, कैसे बढ़ती घटती जाती है, इसके भीतर कोई शक्ति काम करती है या नहीं इत्यादि प्रश्नों के जो उत्तर भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ढूँढ निकाले उन्हें इन्होंने दर्शन और तत्त्व ज्ञान की सज्ञा दी। वे ही सिद्धान्त भारतीय प्रतीक विद्या के आधार हैं। उन सिद्धान्तों पर ही भारतीय प्रतीकों का निर्माण हुआ है।”^२

१. हिन्दी सन्त साहित्य : डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित

२. भारतीय प्रतीक विद्या : डा० जनार्दन मिश्र पृष्ठ २

प्रतीकों का विश्लेषण करते हुए अनेक प्रतीकवादियों ने अनुभव और अनुभवजन्य ज्ञान की विवेचना की है। अनुभवजन्य ज्ञान शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के माध्यम से गृहीत होता है। इन उपकरणों से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें इतनी अधिक सूक्ष्मता होती है कि उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान कलात्मक रूपों में ही प्रकट होता है और कलाकार अपनी कलाओं में इस परिज्ञान की नियोजना करता है। पाश्चात्य विचारक बादलेयर ने इस कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को शीघ्रगामी माना है। उसका मत है कि अभिव्यक्ति की यह क्रिया इतने शीघ्र हो जाती है कि इसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति को समान गतिशीलता प्राप्त नहीं होती और ये दोनों ही प्रक्रियाएँ मूल प्रक्रिया के दो रूप हो जाते हैं। इस अखंड प्रक्रिया को विभाजित नहीं किया जा सकता।

प्रतीक-विधान का विश्लेषण करते हुए यह तथ्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि प्रतीकों का उद्भव केवल कल्पना के द्वारा नहीं होता। कल्पना का आश्रय लेकर जिन प्रतीकों की सर्जना की जाती है उनमें प्रभविष्णु का अभाव होता है और ये सत्य भी नहीं होते। अतः निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्रतीकों का जन्म यथार्थ सत्य के द्वारा हुआ है। जीवन का साहचर्य पाकर इन प्रतीकों में जीवन्त शक्ति अधिक आ जाती है, सजीवता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है और इनके माध्यम से अर्थ एव व्यक्तित्व की स्थापना होती है। इस प्रतीक दर्शन ने संपूर्ण भारतीय सस्कृति और चिन्तनशील को प्रभावित किया। उत्तर भारत की मीरा की काव्य-धारा में प्रतीकों की यही शास्त्रीयता अभिव्यक्त हुई है। उसने कल्पना का आश्रय ही नहीं लिया और जहाँ कहीं काल्पनिक प्रतीकों का निर्माण हुआ भी है वहाँ उन प्रतीकों के आदि स्रोत सत्य और यथार्थ के परिवेश में ही है। सामान्य रूप से मीरा ने सामान्य जीवन और दृश्य-यथार्थ से प्रतीकों का चयन किया है और अपने भावों को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में आण्डाळ की काव्य धारा में भी कल्पना की अपेक्षा सत्य का उन्मेष अधिक है। उसने सत्य का आश्रय लेते हुए प्रतीकों का निर्माण किया है और अपनी भावाभिव्यजना की है। मीरां और आण्डाळ के प्रतीक-विधान में तात्त्विक समानता भी देखने को मिलती है। इन दोनों ही भक्त कवयित्रियों के पदों में धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग अधिक हुए, और इन कवयित्रियों ने जिन प्रतीकों के प्रयोग किये हैं उनमें अतिशय प्रभावशीलता भी है। धार्मिक सत्य से उद्भूत प्रतीकों की प्रभावशीलता भी अधिक होती है और यही कारण है कि मीरां और आण्डाळ के धार्मिक प्रतीकों को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई।

प्रतीकों का प्रयोग ऊपरी दृष्टी से दो प्रकार का होता है। प्रथम बाह्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में और द्वितीय आभ्यान्तरिक अर्थ सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करने हेतु। बाह्य अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, अपनी इच्छा, अपने भावों को व्यक्त करता है और आभ्यान्तरिक अर्थ संबंधों की अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी सूक्ष्म मूल्यगत साम्य के आधार पर अन्योक्ति द्वारा अर्थ का बोध कराता है। प्रथम कोटि के प्रतीकों का प्रयोग साधारण से साधारण, व्यावहारिक जीवन के कार्य व्यापारों में होता है और द्वितीय प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग धार्मिक विश्वासों को प्रकट करने के लिये किया जाता है। पाश्चात्य विचारक कालेरिज ने प्रतीकों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए अपना मत व्यक्त किया है “प्रतीकों की यह विशेषता है कि वह व्यक्ति में विशेष सत्ता का अथवा विशेष मे किसी सामान्य सत्ता का अथवा सामान्य मे किसी सर्व व्यापी तत्त्व का आभास देता है और सबसे ऊपर नश्वर वस्तु में अनश्वर की झलक पैदा करता है।”^१ स्पष्ट है कि प्रतीक विधान बाह्य अभिव्यक्ति को भी प्रभातिव करता है और आभ्यान्तरिक अभिव्यक्ति को भी। पाश्चात्य विचारक मालार्मेने प्रतीक की व्याख्या करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि जो बोधगम्य हो और तथा जो पूर्ण अवोधगम्य हो उसमें प्रतीकत्व नहीं है। प्रतीकों का प्रयोग रहस्यात्मकता और दुरुहता को व्यक्त करने के लिये किया जाता है। सत्य की अलौकिक सृष्टि की जो प्रतिच्छवियाँ हम देखते हैं तथा जिस अलौकिक सत्य के विषय मे सुनते हैं और परिज्ञान के द्वारा जिस सत्य का अनुभव करते हैं उसकी अभिव्यक्ति काव्य मे भी व्यक्त हुई है तथा एक निश्चित लक्ष्य को लेकर समन्वित हो गई है।

मेरी धारणा है कि प्रतीक स्वयं रहस्य नहीं होता। वह परिज्ञान से परे किसी सत्य की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकता और न तो अप्रकटनीय सत्य अथवा रहस्य प्रतीकों का रूप ही धारण कर सकते हैं। किन्तु ‘रहस्य’ और “प्रकट” से प्रतीकों का घनिष्ठ संबंध होता है। प्रतीक अपने आभ्यान्तरिक जगत मे छिपे हुए रहस्यों का अलंकृत अभिव्यक्तीकरण करता है। प्रेषणीयता काव्य का प्रधान तत्त्व है और प्रतीक-विधान के बिना प्रेषणीयता की शक्ति शिथिल पड़ जाती है। प्रतीकों द्वारा रहस्यात्मक तत्त्वों की अभिव्यंजना अनेक शैलियों मे की गई है। लौकिक जीवन के रूप में परमतत्त्व की कल्पना भी प्रतीकों के माध्यम से हुई है। पति-पत्नी, स्वामी-सेवक और माता-पुत्र आदि संबंधों मे परमतत्त्व का आभास पाते हुए भक्त सन्तो ने इन लौकिक प्रतीकों के प्रयोग

किये है। हिन्दी काव्य में लौकिक प्रतीकों का यही रूप देखने को मिलता है। तमिल भक्ति धारा में आळ्वार तथा नायन्मारों ने भी इन प्रतीकों के विविध प्रयोग किये हैं। मीरां और आण्डाळ की काव्य धारा में इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। आळ्वार भक्त सन्तो ने दाम्पत्य-प्रेम अथवा कान्ता विषयक रति में इन प्रतीकों का प्रसार किया है। दाम्पत्य भाव को प्रकट करने वाले प्रतीकों को अपनाकर अपने अन्तर के माधुर्य भाव तथा अनुरंजन भाव को प्रकट करते हुए अपने आन्तरिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति सत्य रूप में की है। दार्शनिक चिन्तन अथवा आध्यात्मिकता को जब दाम्पत्य भाव अथवा कान्ता विषयक रति के प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तब दार्शनिक सत्य की दुरुहता भी अधिक सरल हो जाती है और दार्शनिक चिन्तन इतना बोधगम्य हो जाता है कि उसे सहजतापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। यही कारण है कि जिस काव्य धारा में माधुर्य भाव की प्रधानता होती है तथा कान्ता विषयक रति भाव निहित होता है उसमें प्रभावशीलता अधिक होती है। वह मानवीय चेतना को पूर्णतः प्रभावित करती है और संपूर्ण जन जीवन को अनुरंजनशीलता के कारण आनंद का बोध कराती है। मीरां और आण्डाळ की काव्य धारा में दाम्पत्य भाव अथवा कान्ता विषयक रति भाव का प्रकाशन अधिक हुआ है। इसी का परिणाम है कि मीरां के पदों को पढ़कर हम आनन्द विभोर हो उठते हैं और आण्डाळ के भी पदों को पढ़कर हमें आनन्द बोध प्राप्त होता है। माधुर्य भाव में अलौकिक दिव्यता का सन्निवेश होता है और यही अलौकिक आनन्द, दिव्य प्रेम का बोध कराता है। मीरां ने जिस रूप में कृष्ण की उपासना की है, आण्डाळ ने भी उसी रूप में कृष्ण की भक्ति की है। कृष्ण के वियोगमें मीरां की विरह वेदना अत्यधिक तरल हो उठी है। वियोगात्मक अनुभूतियों में माधुर्य भाव का ही अभिव्यक्तीकरण हुआ है। आण्डाळ ने भी विरह भाव की अभिव्यक्ति की है। ऐसे विरहाभिव्यजना में माधुर्य भाव पूर्णतः प्रकट हो उठा है। मीरां और आण्डाळ के पदों में जहाँ कहीं संयोग की अभिव्यजना हुई है। वहाँ अनुरंजक तत्त्व और भी अधिक सघन हो उठे हैं। इन कवयित्रियों के आनुभूतिक अभिव्यजना में यत्र तत्र आध्यात्मिकता के भी संकेत मिलते हैं। सन्त कवियों की तरह आळ्वार भक्तों के पदों में वात्सल्य, दाम्पत्य और सख्य भावों को प्रदर्शित करनेवाले प्रतीकों के साथ ही सांकेतिक परिभाषिक, संख्यामूलक और नियात्मक प्रतीकों की संयोजना भी देखने को मिल जाती है।

मीरां और आण्डाळ ने अपने पदों में प्रायः सभी प्रकार के प्रतीकों का

संयोजन किया है। किन्तु सर्वत्र ही कान्त-कान्ता भाव की अभिव्यक्ति ही हुई है। अतएव सांकेतिक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक और रूपात्मक प्रतीक पूर्णतः स्वतंत्र रूपों में प्रकट होकर अभ्यान्तर भावों की अभिव्यक्ति करते हैं।

प्रतीकों की शास्त्रीयता पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि मीरा और आण्डाळ के पदों में यत्र तत्र सांकेतिक, पारिभाषिक और रूपात्मक प्रतीकों की समन्वित संयोजना हुई है। जब गगन मंडल में परतत्त्व के होने की कल्पना की जाती है और उस भाव की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से की जाती है तब उस अभिव्यक्ति में सांकेतिकता सहज ही आ जाती है। ऐसे प्रतीकों को इस संदर्भ में सांकेतिक प्रतीक के नाम से अभिहित किया जाता है। इसी प्रकार जब जीवन की सामान्य वस्तुओं के माध्यम से अनन्त की कल्पना की जाती है और लौकिक प्रतीकों का आश्रय लेकर अलौकिक सत्य को प्रकट किया जाता है उस समय पारिभाषिक प्रतीकों की सृष्टि हो जाती है। पारिभाषिक प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक चिन्तन और विचार का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरण के लिये सूर्य, चन्द्र, गंगा, यमुना, शंख भेरी, मेघ आदि प्रतीकात्मक शब्द अनन्ता का ही बोध कराते हैं और अनन्त के अमूर्त स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार रूपात्मक प्रतीक अप्रस्तुत-विधान को प्रकट करते हैं। मीरां और आण्डाळ के पदों में सांकेतिक और पारिभाषिक प्रतीकों के प्रयोग अत्यल्प हैं किन्तु रूपात्मक प्रयोग ही अधिक हुए हैं।

मीरा ने जहाँ कहीं प्रतीकात्मक शब्दावली का आश्रय लिया है वहाँ अपनी भक्ति भावना को अत्यधिक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में

बड़े घर तालो लागों री, पुरबला पुन जगाबांरी
झीलरयां री कामण म्हांरी, डाबरां कुण जाबांरी
गंगा जमणा काम णा म्हारे, म्हां जावां दरियाबांरी,
हेल्या मेल्या कामणा म्हारे, पेट्या मिल सरदारां री,
कामदारां सूं काम णा म्हारे, जावा म्हा दरबारां री,
काय कथीरसूं कम णा म्हारे, चड़स्यां घणरी साच्यांरी
सोना रूपां सूं काम णा म्हारे, हीरा रो बौपारारी
भाग हमारो जाग्यांरे, रतणाकर म्हारी सीर्यां री।
अमृत प्यालो छाड्यां रे, कुण पीवां नीरा री ॥^१

प्रस्तुत प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में 'बड़े घर तालो लागों री' 'गंगा

मीरां के एक प्रतीकात्मक शब्दावली से युक्त अभिव्यक्ति इस प्रकार है—
जमणा कामणा म्हारे” , हेत्या, मेल्या कामणा म्हारे” आदि पदांशों में जो अभिव्यक्ति हुई है वह उसके पूर्व जन्म के कार्य व्यापारो से संबंधित है। वह स्वयं ही विराटता का अनुभव करती है। उसका सबंध न तो झील से, न छोटे तालाब से और न गंगा जमुना से वरन् उसका संबंध विशाल सागर से। तात्पर्य यह है कि मीरा ने झील, तालाब और गंगा, जमुना आदि प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से लौकिक एवं दैविक लघुता का प्रतिपादन किया है। वह तो कृष्ण की विराटतः और उनके दिव्यत्व में ही लीन होना चाहती है। विराटता के प्रति अगाध प्रेम है और उन्होंने माधुर्य भाव से उस विराटता की उपासना की है। इस प्रकार के प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से मीरां ने कृष्ण के विराटत्व को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिये रूपात्मक प्रतीकों का आश्रय लिया। उनके पदों में वर्णित उपकरण लौकिक लघिमा का बोध तो कराते ही है इसके साथ ही “सागर” के प्रतीक स्वरूप द्वारा कृष्ण के दिव्यत्व की विराटता का बोध भी कराते हैं। इस लघु और विराट के वास्तविक स्वरूप को बोध कराने के लिये रूपात्मक प्रतीक का आश्रय लिया गया है।

इसी प्रकार ‘सोना, रूपां सूं कामणा म्हारे’ तथा ‘चढ़स्या घणरी साच्यारी’ के द्वारा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव ही प्रकट किया गया है। इसी स्थल पर वह कहती है कि उसे सोने और चांदी से काम नहीं है, वह तो हीरे का व्यापार करती है। इन प्रतीकों में चांदी और सोना लौकिक उपकरणों की ओर संकेत करते हैं जिनके प्रति मीरां आस्थावान नहीं है। हीरा कृष्ण के रूप का प्रतीक है। इस प्रकार की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में मीरां का माधुर्य भाव पूर्णतः तरल होकर प्रकट हो उठा है। प्रतीकात्मक शास्त्रीयता, को ध्यान में रखकर यदि उपर्युक्त उद्धरण का विश्लेषण किया जाय तो इसमें साकेतिक, पारिभाषिक और रूपात्मक प्रतीकों का संयोजन ही दिखाई देगा। इसी प्रकार “सूली ऊपर सेज पिया, गगन मंडल में बास पिया का” आदि के द्वारा कृष्ण के दिव्यत्व को ही प्रकट किया गया है तथा सोना” “चांदी एवं “हीरा” आदि प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से पारिभाषिक प्रतीक योजना की निर्मिति हुई है। रूपात्मक प्रतीक योजना तो मीरा के पदों में अनेक स्थलों में दिखाई देती है।

भक्त कवयित्री आण्डाळ ने भी मीरा के समान ही सामान्य उपयोग के उपकरणों के माध्यम से प्रियतम के सान्निध्य और साहचर्य की मधुर भावना प्रकट की है। तिरुप्पावै के एक पद में प्रतीकात्मक संयोग और माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है—

“अनिच्छुक जन को भी अपने वश में करने का सामर्थ्य, सर्व गुणज्ञ हे भ्रु, हे गोविन्द, तुम्हारी स्तुति करु। (पुरुषार्थ रूपी) व्रतोपकरण प्राप्त करने के उपरान्त हमारे अपेक्षित उपहार ये है—सारी सृष्टि द्वारा प्रशंसा के योग्य चूड़ी, ककण, कर्णकुण्डल, कर्णपुष्प, पगनूपुर इत्यादि अनेकानेक आभूषणों को हम तुमसे प्राप्त कर पहनेगी।”^१

उपर्युक्त पद में जिन आभूषणों की चर्चा की गई है तथा जिस उद्देश्य से इन आभूषणों को प्राप्त करने की बात कही गई है उसमें प्रतीकात्मक संदर्भ है। आण्डाळ ने कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से की है। अतएव उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर सामान्य उपकरणों को भी माधुर्य का उद्भावक माना है। इन आभूषणों के द्वारा वह सौन्दर्यवती होकर श्यामल कृष्ण के विराटत्व में समरस होना चाहती है। अतएव ये आभूषण और ये उपकरण रूपात्मक प्रतीक का विधान प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार आण्डाळ ने अपने माधुर्य भावों को व्यक्त किया है। ये आभूषण साधन मात्र है, साध्य तो प्रियतम गोपाल है। आण्डाळ मार्गशीर्षव्रत के लिये अपेक्षित वस्तुएँ माँगती है—

“जगत् को कपाने योग्य ध्वनिकारी तुम्हारा पाचजन्य सदृश धवल शख, अत्यधिक भारी भेरी, मंगलाशासन करने के लिये गायक (वैतालिक) मंगल दीप, विजय पताका और शुभ-वितान आदि हमें कृपा करके प्रदान करो।”^२

प्रस्तुत अभिव्यक्ति में अनेक प्रतीकात्मक रूपों द्वारा विचार प्रकट किये गये हैं। पारिभाषिक, रूपात्मक प्रतीकों की अत्यन्त सुन्दर आयोजना इस पद में हुई है। आण्डाळ ने भेरी के द्वारा पारतंत्र्य ज्ञान का, वैतालिक सात्विक महवास का, मंगल दीपक भगवत्क्षेपत्व के ज्ञान की प्रज्जलित करने वाला भागवत्क्षेपत्व का, ध्वजा शेषत्व लक्षण कैकर्य का, वितान उस कैकर्य फल का भोक्ता “मैं” रूपी अहंकार निवृत्ति का प्रतीक है। स्पष्ट है कि आण्डाळ के

१. उन्ननै पाडिप्पर कोण्डु याम्पेरुम् सम्मानम् नाडु पुगलुम् परिसिनाल् नन्ऱाह
सूडकमे तोळ्वळैये तोडे सेविप्पुवे पाडकमे येन्ननैय पल्ललनुम्यामणिवोम् ॥

तिरुप्पावै पद : २७

२. जालत्तै येल्लाम् नडुंग मुरल्वन पालन्न वण्णत्तुन् पाञ्चसन्नियमे पोल्वन संगकल्
पोय्प्पाडुडैयनवे सालप्पेरुम्पैये पल्लाण्डिसैप्पारे कोलविळक्के कोडिये
वितानमे ॥ तिरुप्पावै २६

पदों में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे पारिभाषिक शब्द हैं, तथा जिस शेषत्व के परिज्ञान के लिये लौकिक विधान निर्मित किया गया है वह रूपात्मक प्रतीक विधान है।

आण्डाळ ने अपने तिरुप्पावै ग्रंथ में का संपूर्ण सार-पद में स्पष्ट कहती है—

“हे गोविन्द हम आज मात्र व्रतोपकरण तुमसे प्राप्त करने नहीं आयी है। हमारे तो तुम्हारे साथ जनम-जनम का सबध है।”^१

उपर्युक्त पद्यांश इस तथ्य की पुष्टि करती है कि आण्डाळ ने इन व्रतोपकरणों में जिन वस्तुओं को लिया है वे वास्तव में आध्यात्मिक उपकरण हैं। अतएव इन उपकरणों में ब्राह्मार्थ के साथ-ही-साथ आध्यात्मिक अर्थ भी संलग्न है। इन्हीं गूढ़ार्थ की ओर आण्डाळ ने संकेत किया है। वास्तव में ये ही पारिभाषिक और रूपात्मक प्रतीक हैं। आण्डाळ के अनुरूप ही मीरा ने भी अपने पदों में प्रतीकों के माध्यम से इसी भाव की अभिव्यक्ति की है। कर्मशिथिल जीवात्मा किस प्रकार परमतत्त्व को प्राप्त करती है और किस प्रकार विराटता में एकाकार हो जाती है, इस बात का प्रतिपादन ही मीरा ने पदों में यत्र तत्र हुआ है। भक्त सन्त कवियों ने निर्गुण तत्त्व की उपासना करते हुए ऐसे ही उपकरण एकत्रित किये हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। मीरा के पदों में यही माधुर्य भाव इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है—

म्हूँ गिरधर रंग राती, सैयां म्हां ।

पंचरंग चोला पहर्था सखी म्हां, झिरमिट खेलण जाती ।

वां झिलमिट मां मिल्यौ सांवरो, देख्यां तण मण रातीं ।”^२

यहाँ पर “पंच रंग चोला” के माध्यम से जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि की ओर संकेत किया गया है। लंबा ढीला-ढाला कुरता शरीर का प्रतीक है तथा “झिरमिट” शब्द से भी इसी केलि का अर्थ व्यंजित होता है। झिरमिट एक प्रकार की क्रीड़ा है जिसमें संपूर्ण तन को इस प्रकार ढक दिया जाता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सके। तात्पर्य यह है कि कर्म के आवरण से जीवात्मा की थोनि और लौकिक शरीर रूपी आवरण से संपूर्ण लौकिकता ही आवृत है। स्पष्ट है कि माधुर्य भाव से कृष्ण से उपासना करते हुए मीरा ने अनेक ऐसे प्रतीकात्मक संकेतों की सर्जना की है जिनसे जीवात्मा और परमतत्त्व का भेद,

१. इरुप्परै कोलवानेरु काण् गोविन्दा । एरुक्कु मेलेलु पिरविककुम् उन्तन्नोडु उरुमे यावोमुनक्के नामादसेयुवोम् मरुनक्कामङ्गळ् मारु रेम्पावाय् ॥ तिरुप्पावै २९

२. मीराबाई की पदावली पद २३, श्री परशुराम चतुर्वेदी ॥

अभेद रूप में प्रकट होने लगता है। “सुख की सेज बिछाना” का वास्तविक अर्थ प्रियतम से मिलने की तीव्र उत्कंठा है। इसी पारिभाषिक प्रतीक का अर्थ यह भी है कि मीरां अपनी संपूर्ण पार्थिवता को एकरस कर कृष्ण के विराटत्व में एकाकार करना चाहती है। मीरां यही कहती है कि उसका प्रियतम उसके ही हृदय में बसा है जिसके कारण वह निरंतर ही कृष्ण के दर्शन करती रहती है। कृष्ण के मिलन के लिये वह श्रृंगार करती है और सुख की सेज बिछाकर रति केलि के लिये आतुरता से कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। इस भाव की अभिव्यक्ति निम्न लिखित पद में हुई है—

म्हांरा हिरदां बस्तां मुरारी, पल पल दरसन पावौ ॥

स्थाम मिलण सिंगार सजावां सुख री सेज बिछावां ॥^१

आण्डाळ ने भी कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से की है। अतएव उनके पदों में आत्मरति के ही दर्शन होते हैं। वह ऊर्ध्व मुखी के पुष्पो को भगवान की ज्योति मानती है और उसी ज्योति को संबोधित करती हुई आत्म निवेदन करती है—

“समस्त लोको को पार कर दिव्य ज्योति रूपी परमपद में शोभायमान वेदस्वरूप श्रीमन्नारायण के दाहिने हाथ में स्थित सुदर्शन के तीव्र ज्योति सदृश हे ऊर्ध्व मुखी पुष्पो। मुझे दग्ध किये बिना क्या कैवल्य निष्ठों की गोष्ठी में पहुँचा सकते हो।”^२

स्पष्ट है कि आण्डाळ ने प्रकृति के सौन्दर्य के माध्यम से गिरधर नागर की परम ज्योति के दर्शन किये हैं। वह उसी ज्योति से निवेदन करती है। दूसरे अर्थों में परमतत्त्व से ही निवेदन करती है और उसके निवेदन में माधुर्य भाव सहज ही आ गया है। आण्डाळ के पदों में जो प्रतीक रूप प्रस्तुत हुए हैं वे पूर्णतः स्पष्ट हैं और उन प्रतीक रूपों के माध्यम से उसके परमतत्त्व का आध्यात्मिक विश्लेषण किया जा सकता है।

मीरां के पदों में भी “तादात्म्य स्थापन” का भाव प्रकट हुआ है। वह

१. मीरांबाई की पदावली पद १५, श्री परशुराम चतुर्वेदी।

२. मेल्लोन्ऱिप्पुक्काळ् मेल्लुहंकाळिन्मीडुपोय मेल्लोन्ऱम् जोदि वेदमुदलवर्ब-लंकैयिन्

मेल्लोन्ऱ्माळियिन् वेसुडर पोल्चुडाडु एम्मै मारोलैप्पट्टवर कूटटु
वैत्तक्कोल्किरिरे । नाच्चियार तिरुमोळि : पद १०-२

कृष्ण के साथ तादात्म्य स्थापित करती हुई आनदित हो उठती है और कह उठती है कि “तुम बिच हम बिच अन्तर नहि जैसे सूरज घामा।”^१ स्पष्ट है कि मीरा ने स्व-अस्तित्व और पर-अस्तित्व (अखण्ड ज्योति) को अन्योन्याश्रित माना है। वह स्व-अस्तित्व को विराट चेतन से विलग नहीं करती। इन दोनों तत्त्वों की समरसता हो गई है। इस भाव की अभिव्यक्ति “सूरज घामा” के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार सूर्य से धूप को विलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उस विराट अस्तित्व से स्व-अस्तित्व को भी विलग नहीं किया जा सकता। इस प्रतीकात्मकता ने मीरा के आन्तरिक समरस भाव की अभिव्यक्ति की है।

मीरां और आण्डाळ दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने कोकिला और बादल के माध्यम से प्रियतम को सदेश भेजा है। ये दोनों आचार्य अथवा भागवत के प्रतीक माने जाते हैं। जिस प्रकार मेघ स्वयं खारे सागर जल को ग्रहण कर आकाश में विचरण करता हुआ नीलिमा का स्पर्श पाकर मधुरिम रस वर्षण करता है वैसे ही आचार्य और भगवत्भक्त शास्त्रों में निहित कठिन आध्यात्मिक अर्थों की व्याख्या और उनका अभ्यास करते हैं। यह व्याख्या भी मेघ वर्षण की तरह मधुर होती है और उनके उपदेश अत्यधिक रोचक होते हैं। जिस प्रकार मेघ अनन्त आकाश में विचरण करता रहता है उसी प्रकार भगवत्भक्त भी देशाटन करते रहते हैं। यदि जलकणों से मिट्टी प्लावित न हो तो पृथ्वी दग्ध और उत्ताप हो जाती है वह विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से आक्रान्त रहती है, उसी प्रकार भवत्भक्तों के अभाव में संपूर्ण सृष्टि अराजक और अनियंत्रित हो जाती है। मेघ को आचार्य का प्रतीक मानकर अण्णगराचार्य ने अपनी तिस्प्पावै टीका ग्रंथ में निम्न लिखित श्लोक का उद्धरण दिया है, वह विशेष रूप से दृष्टव्य है—

“लक्ष्मीनाथसिन्धौ शठरिपु जलदः प्राप्य कारुण्य नीरं

नाथा द्रवभ्यविचत्तदनु रघुवराभोजक्षुर्हाराभ्याम्

गत्वां तां यामुनाख्यां सरितमय यतीन्द्राख्यपद्मा करेन्द्रं ।

संपूर्णः प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्रभ्रमोर्धे”^२

अर्थात् शठकोप स्वामी नामक मेघ ने लक्ष्मीनाथ भगवान् रूपी समुद्र में डूबकर कृपा रूपी जल पाकर उसको श्रीमन् नाथमुनि नामक महापर्वत पर

१. मीराबाई की पदावली पद : ११४, श्री परशुराम चतुर्वेदी ।

२. द्राविडवेदविद्यप्रबन्ध टीका : अण्णगराचार्य, पृष्ठ ३५

बरसाया। वहाँ से दो प्रवाह निकले। श्री राममिश्र स्वामी और पुण्डरीकाक्ष स्वामी जो यामुनाचार्य नामक महानदी में मिल गये। यह नदी श्री रामानुज नामक अति विशाल एवं अगाध सरोवर में प्रविष्ट हुई। इसमें चौहत्तर (पीठाधिपति) पानी प्रवाहित करने के द्वार हैं जिनसे निकलकर भगवत्कृपा रूपी जल ससार के सस्मृत प्राणरूप सस्यों को प्राप्त कर रहा है। अतः यह अर्थ ठीक रूप से स्थापित किया गया कि आचार्य को मेघ का प्रतीक मानना और मेघ को आचार्य का प्रतीक मानना उचित है। वास्तव में यह परंपरा पुरातन है और संपूर्ण भारतीय संतो की पदाभिव्यजना में अभिव्यक्त हुई है। मीरां और आण्डाळ के पदों में मेघ के द्वारा संदेश प्रसारित करने की अभिव्यक्ति हुई है। मीरां ने मेघ को संदेशवाहक माना है आचार्य नहीं किन्तु तमिल संत साहित्य में आचार्य को जिस रूप में प्रकट किया गया है, मीरां ने मेघ को अशतःउस रूप में प्रकट किया है। आचार्य का अर्थ परमतत्त्व को प्राप्त करने के हेतु दिशा-दृष्टि प्रदान करने वाला उपकरण है। उसी प्रकार संदेशवाहक भी प्रियतम के पास आत्मसंदेश ले जाने वाला उपकरण है। ऐसी स्थिति में मीरा का संदेशवाहक और आण्डाळ का आचार्य तात्त्विक रूप में समान ही है। मीरा ने संदेश वाहक मेघ को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है—

मतवारो बादर आए रे, हरि को सनेसो कबहुं न लाये रे।

दादर मोर पपइया बोले, कोयल सबद सुणाये रे।

इक कारी अधियारी बिजरी, चमकै, विरहणि अति डरपाये रे।

इक गाजे बाजै पवन मधुरिया, मेहा अति झड़ लाये रे ॥^१

यहाँ पर हरि गिरधर नागर है। मतवारो बादर संदेशवाहक है। दादर, पपइया, कोयल उस दिव्यत्व के अनुगायक है और अधियारी बिजली, गाजे बाजे पवन, परमतत्त्व को प्राप्त करने के मार्ग में उपस्थित व्यवधान है। स्पष्ट है कि मीरां ने मेघ को संबोधित करते हुए लौकिक और अलौकिक शक्तियों का अनुशीलन भी किया है। लोक सृष्टि बाधक बनती है, किन्तु मेघ परमतत्त्व तक आत्म-पुकार पहुँचाने के हेतु उद्यत हैं। इस पद में जो उद्दीपक उपकरण हैं वे परमतत्त्व की प्राप्ति में बाधा उपस्थित करने वाले हैं। इसी प्रकार आण्डाळ ने भी अपने पदों में आचार्य के रूप में मेघ को संबोधित किया है। वह प्रियतम को पाने की आतुरता में दुखी हो उठती है और कह उठती है—

“आकाश में फैले हुए नीलवर्ण वितान के सदृश दिखाई देनेवाले हे

बादलो, निर्मल वारि-धाराओ से बहुत श्री वेकटाचल विहारी, मेरे प्रियतम भगवान क्या इस तरफ आये है। क्या अश्रु प्रवाह के कारण विनष्ट हो रही मेरी स्त्रीत्व-भावना तथा मेरे तथा मेरे स्त्रीत्व के अर्थहीन अधःपतन के कारण क्या उनका गौरव कलकित नहीं होगा।^१

इस पद में नीलवर्ण बादलों के वितान के माध्यम से आण्डाळ ने अपनी विरहोन्मुखी भावाभिव्यजना की है। आण्डाळ ने शेषनाग के फणों को वितान के रूप में देखा है और इसी अर्थ की व्यंजना इस पद में की गई है। जहाँ तक प्रतीकार्य की ग्रहणशीलता का प्रश्न है ऐसा प्रतीत होता है कि आण्डाळ के इस प्रकार के पदों में प्रतीकार्य को पूर्वोक्त विशिष्ट अर्थ में लेना प्रयत्न साध्य ही है। किन्तु इतना निश्चित ही है कि आण्डाळ ने प्रकृति के प्रत्येक उपकरण को सबोधित किया है और उसके सबोधन आलोचको को प्रतीकार्थों के अन्वेषण हेतु क्षेत्र प्रदान करते हैं।

मीरां और आण्डाळ ने पक्षियों के माध्यम से भी संदेश का प्रसारण किया है। यह प्राचीन परंपरा है किन्तु इसका पालन दोनों ही भक्त कवयित्रियों के द्वारा किया गया है। यही पक्षी, आचार्य एवं संदेशवाहक का पद प्राप्त कर लेता है और भगवान का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। इस संदर्भ में अण्णा-गराचार्य कृत तिरुप्पावै टीका में उद्धृत निम्न लिखित श्लोक को यहाँ भी उद्धृत किया जा सकता है—

उभाम्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः

तथैव ज्ञान कर्मभ्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥^२

उक्त श्लोक में पक्षी को आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों को फैलाकर उड़ता हुआ आकाश में विहार करता है उसी प्रकार ज्ञान एवं अनुष्ठान की सहायता से मानव भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्वयं ज्ञान और अनुष्ठान हीन व्यक्ति इन्हीं आचार्य भक्तों को, माध्यम बनाकर भगवान तक संदेश प्रसारित करता है। अनेक अध्यात्म ज्ञान के मर्मज्ञों ने दूत

१. विण्णीलमेलप्पु विरित्ताण्णैल् मेगंकाळ् तेण्णीरपाय्वेकटत्तु एन्तिरुमालु-
म्पोन्दाने

कण्णीरुक्कल् मुलक्कुवटिटल् तुळिसोरुच्चोर्वेने पेण्णीरुमैयीडळिक्कुमिडु
तमक्कोर् पेरुमैये । नाच्चियार तिरुमोळि ८-९

२. द्राविडवेददिव्यप्रबन्ध टीका : अण्णागराचार्य, पृष्ठ २१ ना० ६०

वर्णन से इसी प्रकार के अर्थों की ओर संकेत किया है। आळ्वार अपने ही आचार्य, गुरुभ्रातृ तथा शिष्य अथवा भक्त को पक्षी के रूप में संबोधित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं।

विरहावस्था में नायिका भावापन्न आळ्वार भक्त अपनी दशा को परमात्मा के पास प्रस्तुत करने के लिये तथा अपनी विरहोन्मादिनी स्थितियों के साक्षात्करण के लिये किसी एक पक्षी का आश्रय लेती है। यही पक्षी आचार्य का रूप धारण कर लेती है। इस प्रसंग में नाच्चियार तिरुमोळि का एक पद दर्शनीय है जिसमें पक्षी को आचार्य के रूप में देखा गया है—

“वृक्षो से भरे उपवनो में निवास करने वाले हे कोकिल। अतुलित यश पूरित एवं नील मणि के सदृश कातियुक्त, रत्न जड़ित मुकुटधारी प्रिय पति कृष्ण के प्रेम एवं विरह में ही मेरे करों के कंगन स्थलित हो गये हैं। अर्थात् इन करों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे कंगन धारण कर सकें। क्या ऐसा होना उचित है। हे प्रवाल सदृश अधरवाले मेरे प्रियतम को शीघ्र इधर आने के लिये बार बार उन्हीं का नामोच्चारण करो।”^१

स्पष्ट है कि आण्डाळ के पदों में जिस विरह भाव की अभिव्यक्ति हुई है वह उसकी आन्तरिक वेदना को ही प्रकट करती है। सत्य तो यह है कि आण्डाळ ने अपने अन्तर को अप्रकट नहीं रहने दिया। वह उस विराटत्व को अपनी संपूर्णता अर्पित करना चाहती है और समर्पण भाव की अभिव्यक्ति उसकी विरहानुभूतियों में हुई है।

मीरां के पदों में भी विरह भावों की अभिव्यक्ति हुई है। वह भी प्रियतम के विराटत्व में समाहित होना चाहती है। वह भी आण्डाळ के अनुरूप अपनी संपूर्णता को समर्पित करना चाहती है और उसकी विरहानुभूतियाँ उस अनन्त में विलीन होना चाहती हैं जो उसके प्रियतम की ही अनन्तता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्न लिखित पद में हुई है—

प्रीतम कूँ पत्तियाँ लिखूँ, कडवा तू ले जाइ।

जाइ प्रीतम जी सूँ यूँ कहूँ रे, थारी विरहणि धान न खाइ।

मीरां दासी व्याकुली रे, पिव पिव करत बिहाइ।

वेणि मिलो प्रभु अंतरजामी, तुम बिनि रह्यो ही न जाइ ॥^१

१. नायच्चियार तिरुमोळि पद ५-१

२. मीरांबाई की पदावली, पद ८४, श्री परशुराम चतुर्वेदी।

यदि मीरां और आण्डाळ के प्रतीक-विधान पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा की अपेक्षा आण्डाळ की प्रतीक योजनाएँ अधिक प्राञ्चल है। आण्डाळ ने 'नीराडुदल' (जल क्रीड़ा) और 'कूडलिल्लैत्तल' (कूडल खेल) दोनों को प्रतीकात्मक रूप में लिया है और इन्हीं क्रीड़ाओं के माध्यम से अपनी विरहानुभूति को प्रकट किया है। आण्डाळ मार्ग-शीर्ष मास में प्रातःकाल अपनी सखियों को जलक्रीड़ा करने के लिये बुलाती है। तमिल साहित्य में जल क्रीड़ा को 'नीराडुल' और "सुनैयाडुदल" आदि शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। वास्तव में ये प्रतीकात्मक शब्द हैं जिनके अर्थगत व्यंजना तमिल साहित्य में हुई है। आण्डाळ परंपरावादिनी है। उसने प्राचीन दार्शनिक मान्यताओं को लेकर अपने आत्मिक भावों की अभिव्यक्ति की है। वह कृष्ण के सम्मिलन के लिये जलक्रीड़ा के बहाने सखियों को एकत्रित होने का आवाहन करती है। सभी सखियाँ जागृत हो जाती हैं और गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँचती हैं। कृष्ण का साम्निध्य पाकर आनन्द विह्वल होउठती है। इस आनन्द भाव की अभिव्यक्ति करते हुए आण्डाळ ने परमतत्त्व की प्राप्ति के लिये जिन प्रतीकों का आश्रय लिया है वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रतीक हैं। तिरुप्पावै के ग्रंथ में इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रतीकों के अनेक प्रयोग हुए हैं।

माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति के लिये जिन प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग किये गये हैं उनमें "कूडलिल्लैत्तल" का विशेष मूल्य है। इस शब्द में भी प्रतीकात्मक अर्थ संलग्न है। विरह से पीड़ित नायिका पृथ्वी के घरातल पर अनेक वृत्तमयी रेखाओं का अंकन करती है और प्रियतम का स्मरण करती हुई उन अंकित बहुवृत्त रेखाओं को युग्म में विभाजित करती है। संपूर्ण विभाजन के उपरान्त अन्त में यदि एक युग्म की रेखायें शेष रह जाती हैं तो उसका यह अर्थ व्यंजित किया जाता है कि उस प्रियतम के दर्शन होंगे, किन्तु यदि एक ही रेखा शेष रह जाय तो प्रियतम के दर्शन नहीं हो पायेगे। नाच्चियार तिरुमोलि की चौथी श्रीसूक्तियों में इस शब्द की व्यंजना इसी रूप में की गई है। इन प्रतीकात्मक शब्दों से जिस अर्थ की ओर संकेत किया गया है वह अर्थ वास्तव में परमतत्त्व का ही बोधक है।

भारतीय भाषाओं के अधिकांश कवियों ने सार तत्त्वों का ही चयन किया है। उन्होंने सभी संप्रदायों, मतों एवं दर्शनों से सार और सत्य तत्त्वों का अनुशीलन और परिज्ञान प्राप्त किया है। इन आध्यात्मिक गृहीत भावों को पारिभाषिक और प्रतीकात्मक शब्दावली के माध्यम से व्यक्त किया गया है और कहीं-कहीं तो इन पारिभाषिक शब्दावलियाँ एवं प्रतीक योजनाओं में अपने विशिष्ट साम्प्रदायिक अर्थों को भी व्यक्त किया है। अतएव मीरांबाई की कुछ

प्रामाणिक रचनाओं में यदि कहीं प्रसंगवश निर्गुणोपासक संतो की शब्दावली भी दीख पड़े तो इसके कारण उनकी सगुणोपासना के विषय में किसी विशेष अन्तर की कल्पना करना ठीक नहीं। हो सकता है कि उन पर किसी प्रकार सतमत का प्रभाव पड़ गया हो, किन्तु उसे गहरा समझ बैठना कदाचित् सत्य से दूर होगा।^१

निष्कर्ष

इस मीरां और आण्डाळ की प्रतीक-योजना के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतीक अतीन्द्रिय और ईश्वरीय अनुभूति को व्यक्त करने का एक अपर्याप्त पर लाचारी का एकमात्र साधन है। वह साध्य नहीं है, क्योंकि साध्य को भाषा से पकड़ा ही नहीं जाता। प्रतीक के सहारे रहस्यानुभूति की झाई जरूर पकड़ में आती है और जिस कवि का अनुभव जितना ही गहरा होगा उतना ही उसकी प्रतीक-योजना में साम्प्रदायिकता और ऋजुता होगी। आण्डाळ और मीरां दोनों ने जिन प्रतीकों का आश्रय लिया, वह सामान्य जीवन के सहज पदार्थ हैं। उन प्रतीकों को समझने में कोई कठिनाई नहीं। निर्गुण साहित्य या तांत्रिक साहित्य के प्रतीकों को समझने में जो कठिनाई होती है, वह यहाँ नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि योग की क्रिया या ज्ञान के घरातल पर प्रतीकों का उपयोग न करके इन दोनों कवयित्रियों ने शुद्ध भाव से द्रुत चित्त की अवस्था को व्यक्त करने के लिये प्रतीकों का उपयोग किया है। आण्डाळ और मीरां के काव्यों में प्रतीक निर्मल मुकुर का काम देते हैं और इसीलिये वे आध्यात्मिक अर्थ की प्रतीति के लिये सबसे प्रमाणित हुए हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मीरां और आण्डाळ के पदों में प्रतीक-योजनाएँ अत्यन्त प्रांजल रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। प्रियतम के साक्षात्करण के लिये मीरा और आण्डाळ ने समान रूप से प्रतीकात्मक और पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग किये हैं। यही प्रतीकात्मक शब्द परमतत्त्व का साक्षात्करण कराते हुए आनन्द-भावों की सर्जना कर माधुर्य रस की सृष्टि करते हैं।

७. मीरां एवं आण्डाळ का भाषा-प्रयोग एवं काव्यत्व

बोलचाल और सैद्धान्तिक भाषाओं के माध्यम से मानवीय चेतना अपनी विचाराभिव्यक्ति करती है। किन्तु बोलचाल और काव्य की भाषा में सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय अन्तर है। बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्दावलियों का अर्थ प्रायः अभिधार्थ के रूप में लिया जाता है, किन्तु काव्य भाषा में बौद्धिक चेतना एवं राग चेतना का समान रूप से कलात्मक एवं भावनात्मक अभिव्यक्तीकरण होता है। व्यक्ति-चेतन-दृश्य (सृष्टि) से इन्द्रिय चेतना के द्वारा प्रातिभ ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रत्यक्ष-संकलन में रागात्मकता सहज ही समन्वित हो जाती है। आन्तरिक अनुभूतियाँ प्रकट होने लगती हैं और अजित प्रातिभ ज्ञान की अभिव्यक्ति अनुभूतियों एवं संवेदनाओं के रागात्मक परिवेश में होने लगती है। यही कारण है कि काव्याभिव्यंजना में भाव और अर्थ का उन्नयन परिलक्षित होता है। काव्याभिव्यंजना में प्रभविष्णुता और व्यापकता की शक्तियाँ सहज निबद्ध होती हैं और काव्य के माध्यम से भाव एवं अर्थ का स्वरूप व्यक्ति-चेतन को अधिक प्रभावित करता है। कल्पना विधान का प्रकृत-रजन अथवा अतिरंजन स्वरूप भावनाओं को अधिक उदात्त बना देता है।

भाव प्रकाशन का एक मात्र मूल साधन शब्द है। जिस कृतीकार का शब्द भंडार जितना समृद्ध होता है, उसके अभिव्यक्तीकरण में उतनी ही अधिक श्रीसमृद्धि होती है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा शास्त्रियों ने शब्द भंडार को मुख्यतः चार प्रकारों में विभाजित किया है। पाश्चात्य काव्य-शास्त्री अरस्तु ने भी शब्द भंडार का विभाजन किया है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने शब्द भंडार को तत्सम, तद्भव देशज, और विदेशी रूपों में विभाजित का भाषा कर अध्ययन किया है।^१

-
१. प्राचीन आर्य भाषा के साहित्यिक रूप अर्थात् संस्कृत के विशुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं। प्राकृत वैयाकरण जिन प्राकृत शब्दों को संस्कृत शब्द-समूह में नहीं पाते थे उन्हें देशी अर्थात् अनार्य भाषा के मान लेते थे।

हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ७०
हिन्दी के जो शब्द मध्ययुगीन भाषाओं में होकर आये हैं वे हिन्दी के लि

दूसरी और पाश्चात्य काव्य-शास्त्री अरस्तु ने संपूर्ण शब्द भंडार को आठ रूपों में इस प्रकार विभाजित किया है—

- १ प्रचलित शब्द
- २ अप्रचलित शब्द
- ३ लाक्षणिक शब्द
- ४ आलंकारिक शब्द
- ५ नवनिर्मित शब्द
- ६ व्याकुचित शब्द
- ७ संकुचित शब्द
- ८ परिवर्तित शब्द

आण्डाळ व अन्य आळ्वारों की शब्द योजना :

तमिल भक्ति काव्य के विकास में आळ्वार भक्त कवियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। इन कवियों की भाषा “प्राचीन संघकाल” की भाषा के शुद्ध रूप में पाई जाती है। इन आळ्वार भक्त कवियों ने भावाभिव्यंजना के लिये तत्कालीन प्रचलित शब्दावलियों के प्रयोग किये हैं। भाषा को गेयता और गीतमृता प्रदान करने का श्रेय आळ्वार भक्त कवियों को ही है। भारतीय भाषाओं में केवल तमिल भाषा ही ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत के तत्सम अथवा विदेशी शब्दों के समयोग का अनुपात सबसे कम रहा है। शब्द समूह की दृष्टि से तमिल भाषा स्वयमेव अत्यधिक समृद्ध है। भक्ति के प्रचार एवं सार में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तमिल में धीरे धीरे होने लगा था। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य विदेशी शब्दों का प्रयोग तमिल के प्राचीन साहित्य में नहीं हुआ है। इसका कारण है यह है कि तमिल प्रदेश विदेशी आक्रमणों से सदा ही अछूता रहा है। बौद्ध, जैन धर्मों के भिक्षुओं ने तमिल भाषा के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया है। इन धर्मों का प्रसार तमिल प्रदेश में व्यापक रूप से हो गया था।

आर्यभाषा के शब्दों के समान ही हैं। प्रायः जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता और जो संस्कृत या प्राकृत के मूल से मिलने नहीं जान पड़ते, देशज कहलाते हैं।

इन धर्मों को श्रीहृत करने के लिये एवं उनके सार को बाधित करने के लिये आळ्वार और नायन्मार भक्तों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये थे। आळ्वार भक्तों ने जिन पदों की अभिव्यजना की थी उनके लीला-प्रधान पदों में सामान्य रूप से तमिल के ठेठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। भक्ति तत्त्वों के प्रकाशन में संस्कृत के शब्दों का आश्रय लिया गया है, परन्तु उन पर तमिल का रंग इस प्रकार चढ़ाया गया है कि उनका मूलरूप प्रायः अदृश्य हो गया है। कहीं-कहीं तमिल का रंग इतना अधिक व्यापक हो गया है कि संस्कृत शब्दों की आदिरूपता का परिचय नहीं मिलता।

आळ्वार भक्त कवियों की अभिव्यजना शैली में एकरूपता और एकस्वरता पायी जाती है। उनकी कृतियों के व्यवहृत शब्द समूह को तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

- (१) तमिल के ठेठ शब्द
- (२) संस्कृत के तत्सम शब्द
- (३) संस्कृत शब्दों का तमिल रूप

प्रस्तुत अध्याय की सीमा संस्कृत के तत्सम शब्द और संस्कृत शब्दों के तमिल रूप विश्लेषण तक ही सीमित है। तमिल के ठेठ शब्दों पर विचार नहीं किया गया है। तमिल भाषीय शब्दावलियों का भाषा शास्त्रीय विश्लेषण इस स्थल पर प्रयोजनहीन है। तमिल भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रकृति विशेष परिवर्तन किये बिना ही शब्द के अंत में तथा आदि में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस जोड़े से परिवर्तन से प्रकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता।

आण्डाल द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द :

आण्डाल ने संस्कृत शब्दों के तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रधानतः दो मुख्य उद्देश्य से किया है।

- (१) प्रतिपाद्य (लीला, सिद्धान्त आदि) के अनुरूप अभिव्यक्ति को परिष्कृत करने के लिये
- (२) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, आराध्यदेव तथा स्थान विशेष के सूचनार्थ

आण्डाल के पदों में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य नहीं मिलता। प्रत्येक पद में एक या दो संस्कृत के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। कई पद तो ठेठ तमिल के हैं और इनमें किसी भी अन्य भाषा का मिश्रण नहीं मिलता। नीचे आण्डाल के ठेठ तमिल पद उद्धृत हैं।

ऊडल कूडलुणदल पुणदलं नीडु निनर निरु पुकलायन्चियर्
 कूडलक् कुलर् कोदै मुन् कूरिय पाडल् पत्तुम् वल्लाकु इल्लै पावमे ॥^१
 कालं कडुविडुकिन्नर कयलोडु वालं विरवि
 वेलै पिडित्तैमार्कलोदिटल् एन्न बिळैयाटो
 कोलच् सिर्राडै पलवुडु काण्डु नी येरियिरादे
 कोलडु करियपिराने कुरोन्दिडैक् कूरै पणियाय् ॥^२

ऊपर के पदों में संस्कृत शब्दों के बिना विशुद्ध तमिल रूप ही विशेष रूप से दृष्टव्य है।

प्रतिपाद्य के अनुरूप संस्कृत के तत्सम शब्द :

आण्डाळ की कृतियों में प्रतिपाद्य के अनुरूप प्रायः सरल तत्सम शब्दों का पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया गया है। इन संस्कृत शब्दों के मिश्रण से माधुर्य का अभाव कहीं भी नहीं हुआ है। देखिये—

मारकलित् तिगळ् मदि निरैन्द नन्नाळाल्
 नीराडप् पोडुवीर् पोडुमिनो नेरिल्थीर्
 सीरमल्लु मायप्पाडिच् सेल्व सिरुमीर्काळ्
 कूर्वेर् कोडुम् तोल्लिल् नन्दगोपन् कुमरन्
 एरान्दं कण्णि यसौदे यिलम् सिगम्
 कार्मेणिच् सैकण कदिर्मयम् पोलमुकत्तान्
 नारायणने नमक्के पर् तखवान्
 पारोर् पुकल्प् पडिन्तेलो रेम्पावाय् ॥^३

और

अंगण मा आलत् तरसर् अबिमान
 बंगमाय् वन्दु निन् पळिळक् कटिटर् कील्
 संग मिरुप्पार् पोल् वन्दु तलैप् पेय्दोम्
 किक्किणी वाय्च् सेय्द तामरैप् पृप्पोल्
 सैगण सिरुच् सिरिदे येन्मेल् विळियावो

१. नाच्चियार तिरुमोळि पद ४-११

२. नाच्चियार तिरुमोळि पद ३-५

३. तिरुप्पावै पद १

तिगलुम् आदित्यनुम् ऍलुन्दार् पोल्
 अंगणिरण्डुम् कोण्डेडकल् मैल् नोक्कुदियेल्
 ऍण्णमेर् साप् मिलिन्देलो रेम्पावाय्^१

इस प्रकार के अनेक उद्धरण आण्डाळ की रचनाओं से निकाले जा सकते हैं। इन पदों में अधिकतर संस्कृत शब्द तमिल ध्वनियों के अनुरूप, रूप विपर्यय करके संयोजित किये गये हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को सूचित करने के लिये प्रयुक्त तत्सम शब्द :

वर्ण्य विषय के अनुसार कृष्ण, यशोदा, नन्दगोप, विष्णु, रगनाथ, बलराम, प्रभृति नामों के प्रयोगों में अधिकतर शब्दों के मूलरूप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। वैसे ही तीर्थ स्थल, भगवान के अस्त्र-शस्त्र तथा पांचजन्य शंख आदि को उल्लेख करते समय तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। इन स्थलों पर तत्सम शब्दों के कारण काव्य-शैली चमत्कृत हो उठी है और आण्डाळ अपने आराध्यदेव के अनेक सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुई है—

तडवरैयिन् मीदे शरर्कालच्चन्द्रिन्
 डडैयुवाविल् वन्दु ऍलुन्दाले पोल् नीयुम्
 वडमदुरैयार् मन्नन् वासुदेवन् कैयिल्
 कुडियेरि वीरिरुन्दाय् कोलप् पैरुम् संगे।^२

और

वारणमायिरम् सूल् वलम् सेयुदु
 नारणनन्बि नडक्किन्नानेन्द्रिर्
 पूरण पोर्कुडम् वैत्तुप् पुरमैंगुम्
 तोरणम् नाट्टक् कणाक्कण्डेन तोल्लिनान्^३

और

वंगक् कडल कडैन्द मादवन्नै केसवन्नै^४

० ० ०
 सेम्पेर् कल्लडिच् सेल्वा, बलदेवा^५

-
१. तिरुप्पावै पद २२
 २. नाच्चियार तिरुमोळि : ७-३ ॥
 ३. नाच्चियार तिरुमोळि : ६-१
 ४. तिरुप्पावै पद : ३०
 ५. तिरुप्पावै पद : १७

कुणुगुं नारिक् कुट्टेरैक् गोवर्दननै कण्डीरे^१

मिनुंग निन्ऱु विलैयाड वृन्दावनन्ते कण्डोमे^२

उपर्युक्त स्थलों के व्यक्तिवाचक शब्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आलम्बन के सजीव चित्रण में आण्डाळ के ठेठ शब्दों का ही प्रयोग सर्वत्र किया है। शब्द समूह की दृष्टि से तमिल भाषा पूर्ण समृद्ध है। वर्ण्य विषय के कारण ही आण्डाळ को संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आण्डाळ ने प्रतिपाद्य के अनुरूप संस्कृत शब्दों को तमिल भाषा की ध्वनि एवं वैयाकरणिक व्यवस्था के अनुकूल किया है किन्तु व्यक्तिवाचक संस्कृत शब्दों के प्रयोग तत्सम रूपों में हुआ है, विकृत रूप नहीं। संस्कृत गर्भित तमिलशब्द रूप, काव्य शैली की शोभा को नष्ट कर देता है। आण्डाळ ने संस्कृत ज्ञान से पूर्णतया अभिन्न होने पर भी शक्ति में गरिमा लाने के लिये ठेठ तथा अपने काल में प्रचलित काव्य-भाषा के लिये उपयुक्त शब्दों को ही अपनाया है। इसके अतिरिक्त तमिल भाषा में मधुरता लाने के लिये अपने काल में अप्रचलित और प्राचीन शब्दावली को चुन-चुनकर प्रयोग किया है। आळ्वार भक्त कवियों की भाषा में भी यह आश्चर्यजनक समानता दिखलाई देती है। कहीं भी तुक-योजना के लिये अथवा गेयता की उद्भावना के लिये शब्दों का विकृत प्रयोग आण्डाळ की रचनाओं में देखने को नहीं मिलता।

आण्डाळ की रचनाओं में प्रयुक्त तत्सम शब्दों की सूची :

तमिल भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनी ध्वनियों में ढालकर आत्मसात करने की विशिष्टता है। “प्रकृति” में परिवर्तन के बिना शब्द के आदि तथा अन्त में प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

(१) “र”, “ल”, “य”, में प्रारम्भ होनेवाले संस्कृत के तत्सम शब्दों के आगे स्वरागम होता है।

अरंगनात्	<	रंगनाथ
इरावणन्	<	रावण
इरामन्	<	राम
असोदै	<	यशोदा
अरवम्	<	रव

(१-१) “थ” का “त” होना, शब्द के अन्त में “न्” या “म्” जुड़ जाना आकारान्त का ऐकारान्त हो जाना तमिल ध्वनि के अनुरूप है। इन अवस्थाओं में प्रकृति का रूप नहीं बदलता ।

(२) मूल प्रकृति में परिवर्तन हुए बिना शब्द के अन्त में तमिल ध्वनियों के अनुरूप व्यंजनान्त के आगम के उदाहरण इस प्रकार है—

नन्दगोपन्	नन्दगोप
परमन्	परम
उत्तमन्	उत्तम
मायन्	माय
दामोदरन्	दामोदर
नारायणन्	नारायण
केशवन्	केशव
बालकन्	बालक
नायकन्	नायक
नरन्	नर
सिसुपालन्	सिशुपाल
वामनन्	वामन
देवादिदेवन्	देवादिदेव
कुलम्	कुल
शकटम्	शकट
नामम्	नाम
अम्बरम्	अम्बर
सेवकम्	सेवक
गुणम्	गुण
माणिक्यम्	माणिक्य

(२-२) तमिल में अघोष महाप्राण तथा घोष महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर केवल अघोष तथा घोष ध्वनियों का ही उच्चारण होता है।

संग	शंख
दूपम्	धूप (म्)
मादवी	माधवी
अभिमान बंग	अभिमान भंग

सगम्	सघ
मादव	माधव
मन्मत	मन्मथ
वेद	भेद
सेतुबन्दम्	सेतुबन्ध
बट्ट	भट्ट
मधुसूदन	मधुसूदन
बोग	भोग
निदि	निधि
दवल	धवल
बुवनि	भुवन (‘‘इ’’ मध्य स्वरागम यहाँ हुआ है)
विदि	विधि
परिदि	परिधि
मदु	मधु
कुम्भकरणन्	कुम्भकर्ण (यहाँ ‘‘उ’’ मध्य स्वरागम हुआ है)

(२-१-२) दो स्वरों के बीच में या दो घोष ध्वनियों के बीच में अघोष ध्वनियाँ घोष बन जाती हैं—

नीदि	नीति
गदि	गति
विदान	वितान
मदुरे पदि	मथुरा पति
अच्छुदन	अच्छुत

१२-१-३। आद्यावति में घोष ध्वनियाँ का अघोष होना भी कहीं-कहीं पाया जाता है—

तुवरापदि	द्वारकापति
तरणि	धरणि

३ आण्डाल की रचनाओं में अनेक संस्कृत के तत्सम शब्द मूल रूप में प्रयुक्त किये गये हैं।

नारायण, शार्ङ्ग, शर, मुनि, मूर्ति, मल्ल, मणि, पुण्य, गण, मन, कीर्ति, चक्र, तोरण, बलदेव, मद, पञ्चशयन, अमर, विमला, आदित्य,

शाप, पाचजन्य, गोविन्द, काम, कामदेव, केशव, कमल, मण्डल, अलकार, अनङ्गदेव, तत्त्व, पुराण, तुरग, मंत्र, देश, त्रिविक्रम, करि, वेद, कोमल, देव, देवकी, वसुदेव, कालिय, वारण, विमल, नमोनारायणाय, कलश, कुकुम्, मङ्गल, कर्पूर, इन्द्र, तीर्थ, दवि, सुन्दर, शरण, देव, वृन्दावन, उदय, तारागण, ईश (न्) ।

विशेष : “श” का उच्चारण तमिल में अधिकतर “स” के रूप में हुआ करता है। केवल संस्कृत ज्ञान से अभिज्ञ जन सही रूप से इसका उच्चारण कर पाते हैं।

(३-१) आकारान्त व्यक्तिवाचक संज्ञाये ऐकारान्त हो जाती है—

यशोदे	यशोदा
वनमालै	वनमाला
यमुनै	यमुना
विनतै	विनता
मालै	माला
वेदनै	वेदना

(३-१-२) कभी-कभी अन्त का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है—

योगि	योगी
------	------

(३-१-३) कहीं-कहीं “ण्ठ” का “न्द” हो जाता है—

वैकुण्ठ	वैकुण्ठ
---------	---------

संस्कृत शब्दों का परिवर्तित तमिल ध्वनि रूप :

(४) “ष” ध्वनि का “ट” वगैरे में परिवर्तित हो जाना तमिल में सर्वत्र पाया जाता है—

विट्टुचित्त्	विष्णुचित
विडम्	विष
उरोडम्	रोष । (आदि स्वरागम भी हुआ है)

इट्टम्	इष्ट
इरुडिकेसन	हृषीकेश (प्राण-ध्वनि का लोप हुआ है और स्वरागम भी हुआ है)

(५) पूर्व सावर्ण्य तथा पर सावर्ण्य के उदाहरण इस प्रकार हैं—

कप्परम	कम्प
--------	------

वण्णन्	वर्ण
कण्णपुर	कृष्णपुर
सम्मानम्	सन्मान
बत्तविलोचन	भक्त विलोचन
नट्टम्	नाट्य

(६) “ज” का “स” होना भी सर्वत्र पाया जाता है—

सोदि	ज्योति
तेसम्	तेजस्
अरमन्	राजा (यहाँ आदि स्वरागम के कारण दीर्घ स्वर ह्रस्व हुआ है)

सलम्	जल
------	----

(६-१) “स” का “ज” भी हो जाता है—

कजन	कंस
-----	-----

(७) आदि स्वरागम के साथ प्रकृति में परिवर्तित रूप का कुछ उदाहरण इस प्रकार है—

इलक्कु	लक्ष्य
सिरमम्	श्रम
सिरीदरा	श्रीधर
अरक्कन	राक्षस
निरुत्तम्	नृत
उरोडम्	रोपम्

(८) मध्य स्वरागम का उदाहरण प्रायः कम मिलता है—

इन्दिरा गोप	इन्द्र गोप
-------------	------------

(९) कुछ अनियंत्रित रूप यहाँ नीचे दिये जाते हैं—

मार्क्कलि	मार्गशीर्ष
कुमरन्	कुमार (यहाँ मध्य स्वर का लोप हुआ है)

सिगम्	सिंह
सिगासन्	सिंहासन (प्राण ध्वनि के स्थान पर “ङ” का आगम दृष्टव्य है)

सीर	श्री
मुगम्	मुख

किरिसै	क्रिया
परबनापन	पद्मनापन
बिच्चै	भिक्षा
अरि	हरि
अवि	हवि (तमिल में “ह” का उच्चारण “अ” के रूप में होता है)

कोदूकलम्	कौतूहल
सेवित्तल्	सेवन
मन्दिरम्	मन्त्र
सुवर्कम्	स्वर्ग
कोबलर्	गोप
मयिल्	मयूर

यहाँ मध्य स्वरागम के साथ “र” का “ल” में परिवर्तन दृष्टव्य है। अनेक विद्वान “मयिल्” को तमिल का अपना शब्द मानते हैं। इसी प्रकार “कुयिल्” को तमिल का मूल शब्द मानते हैं। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार भी दी जाती है—

कोकिल	<	कोयिल	<	कोयल	<	कुचिल्
पकय	<	पंकज	(ज का य हो जाना अपभ्रंश में भी पाया जाता है।)			

तवत्तवर	<	तपस्वी
कन्दरम्	<	गन्ध
वळै	<	वलय (य का लोप हुआ है और उसके स्थान पर स्वरागम है)

किकिणि	<	किकिणी
(इसे तमिल एवं अन्य भाषाओं में ;अनुरणानात्मक शब्द मानना समीचीन होगा।)		

तरिक्किलान्	धारण (यहाँ इलान् “प्रत्यय नकारा- त्मक को सूचित करता है)
सेत्तुवि	सेवन
तरै	धरा (घोष महाप्राण अधोष हो गया है अन्त्य आकारान्त ऐकारान्त बन गया है।)

वासकम्	वाचक
--------	------

संकरप्	संकल्प (‘‘ल’’ का ‘‘र’’ हो जाना तमिल् ध्वनि के अनुरूप ही है।)
शररकाल चन्दिरन	शरद्काल चन्द्र (द का र् हो जाना और चन्द्र में मध्य स्वरागम दृष्टव्य है)
शामम्	स्याम (मध्य स्वरागम के साथ पर वर्ण के कारण पूर्व वर्ण भी उसी वर्ण का हो गया है)
वलि	बली (‘‘ब’’ का ‘‘व’’ हो जाना कहीं-कहीं पाया जाता है)
वदै	< वध
कडम्ब	< कदम्ब
पाण्डि वड	< पाण्डीर वट
वट्टम	< वर्त्त (कई विद्वान् ‘‘वट्टम’’ को तमिल् का मूल शब्द मानते हैं)
अमुदम्	< अमृत
सेम	< क्षेम
मद	< मत्त
पवल	< प्रवाल
दरुमम्	< धर्म
सदुरन्	< चतुर (‘‘च्’’ का उच्चारण ‘‘स्’’ के रूप में होता है।)
नारण	< नारायण (मध्य स्वर तथा व्यंजन का लोप हुआ है)
पूरण	< पूर्ण (यहां मध्य स्वरागम हुआ है)
पाप्पन सिट्टर्	< ब्राह्मण शिष्य (इसमें ध्वनि परिवर्तन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है ‘‘ब’’ का प’’ हुआ है। ह्म का प्प होता, प्य का ट्ट हो जाना तमिल् ध्वनियों के अनुरूप है।)
कण्ण	< कृष्ण (परवर्ण के कारण पूर्ववर्ण परिवर्तित हुआ है)
पीतक	< पीतांबर

गरुल	<	गरुड (यहाँ ड का ल हो जाना दृष्टव्य है)
तव	<	तप

आण्डाळ की भाषा के सबध में कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में बोलचाल की भाषा में प्रचलित अनेक संस्कृत शब्दों का आण्डाळ ने स्वतंत्रता-पूर्वक प्रयोग किया है। यही कारण है कि भक्त कवियों ने वर्ण्य विषय के अनुसार इन प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग किया और अपनी भाषा को व्यावहारिक रूप देने का सफल प्रयास किया है। केवल आवश्यक स्थलों पर जहाँ इन शब्दों का प्रयोग करना कवियों को अनिवार्य हुआ है वहाँ पर तमिल की पादर्वभूमि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया गया है। तमिल भक्त कवियों ने तत्कालीन प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त तत्सम संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। जिस मधुरतमिल में भक्त आळ्वार व नायनमार कवियों ने अपने-अपने आराध्यों की परम पावन लीलाओं का गान किया उसमें अनेक शब्दों को सादर स्थान दिया गया है। यह आदर्श उत्तर, दक्षिण की सांस्कृतिक एकता तथा भावात्मक एकीकरण और सहिष्णुता का एक ज्वलंत उदाहरण है। आजकल तमिल प्रदेश में संस्कृत शब्दों के बहिष्कार के प्रति जो आन्दोलन चल रहा है, उससे तमिल की ही हानि है। संस्कृत शब्दों के मिश्रण से भाषा की मधुरता कितनी बढ़ी है, यह आण्डाळ तथा अन्य आळ्वार भक्तों की रचनाओं में देखा जा सकता है। आण्डाळ ने संस्कृत शब्दों के प्रयोग में हिचक नहीं दिखाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी भाषा उत्थान के प्रयास में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के प्रति घृणा की भावना प्रकट नहीं की गई है। आळ्वार भक्त कवियों ने कुछ थोड़े से संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। प्रायः सभी कथियों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ एकरूपता विद्यमान है। आण्डाळ की रचनाओं में अनुरणात्मक शब्दों का प्रयोग अत्यधिक कम मात्रा में मिलता है। कहीं-कहीं अनुरणात्मक शब्दों के द्वारा भावनाओं के तथा विभिन्न स्थितियों के चित्र खींचे गये हैं। आण्डाळ ने इसके लिये बोलचाल के शब्दों का सहारा लिया है। ध्वनि व्यंजकता पर आधृत अनुरणात्मक शब्द उनके पदों में कहीं-कहीं मिलता है—

कलक्कलिय कालोच्चि, कीचु कीचु, सिल्लेन्नरलैयेन्मिन्, एल्ले, किकिणि,
अम्मने अम्मने, आरे, तदैत्तादे, अट्टुदल, तट्ट, तित्तित्तुक्कुमो, कळरि, अन्दो,
आल्, कलकलप्प, आवावेन्ह।

आण्डाळ ने अभिव्यक्ति को स्वाभाविक बनाने और जन साधारण तक पहुँचाने के प्रयास में कहीं भी शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ने व परिवर्तन का कार्य नहीं किया। ग्राम्यत्व दोष कहीं भी नहीं पाया जाता। भाषा की दृष्टि से आण्डाळ की रचनाएँ उत्तम कही जा सकती हैं।

मुहावरे और लोकोक्तियाँ :

आळ्वार भक्त कवियों के मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य उक्ति को विदग्ध बनाना है। आण्डाळ ने भाषा को अलङ्कृत बनाने के उद्देश्य से मुहावरों का प्रयोग नहीं किया है। गोपियों की झुंझलाहट, दीनता, विवशता, क्षोभ आदि को व्यक्त करने के लिये ही सबल माध्यम के रूप में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त नारी हृदय की विवश-भावनाएँ, उपालंभ और व्यंग्य के रूप में मुहावरों के द्वारा व्यक्त हुई हैं। खीझ तथा कुण्ठा भी इन्हीं के माध्यम से मुखर हो उठी है।

आण्डाळ के इन मुहावरों के प्रयोग में वैदग्ध्य और वक्रता नहीं है। विरहानुभूति में विवशता एक-एक शब्द में उभर पड़ती है। आण्डाळ द्वारा प्रयुक्त मुहावरों की एक लघु सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है—

नेय्युनुदल	(घी खाना) ति० २
पालुण्णुदल्	(दूध खाना) ति० २
नीराडुदल	(जल क्रीडा करना) ति० ३
कण् वळ्ळुम्	(निद्रा करना) बढ़ाना। ति० ३
शरमलै पोल्	(शरवर्षा की तरह) ति० ४ !
कै काट्टि	(हाथ दिखाकर) ति० २
कुडल विळक्कम्	(पेट को प्रकाशित करना) ति० ५
कण् पडुप्प	(निद्रा मग्न होना) ति० ३
मन्दिरप्पडुदल्	(मंत्रमुग्ध होना) ति० ६
तुयिलेलुदल	(शयन से उठना) ति० १६
किल्लिक् कलैदल्	(नोच नोचकर फेंकना) ति० १३
अरै परै वाय् नेर्दल्	(वचन देना) ति० १६
वायाल् मारुदल	(मुख से मत रोकना) ति० १६
कोलि अलैत्तल्	(बांग देना) पुकारना। ति० १८
तुरे पडितल	(घाट) स्नान करना ना० ति० १-१'
पिरिवुआरुदल	(वियोग सहन करना) ति० १६

- आरं पडंतल् (अपने पास रखना) ति० २१
 वलि तोलैन्दु (पराक्रम से विफल होना) ति० २१
 अडि पणिदल (शरण में आना) ति० २१
 कलल पोरि, अडि पोरि (चरण की जय करना) ति० २४
 वेळ्वरैप्पदन मुन्नम् (फौ फटने के पूर्व) ना० ति० १-२
 तलैपुकल् (यशोगान करना ना० ति० १-७
 तलैयल्लाल् कैमारुदल् (अपने सिरको तुम्हारे पैरों पर रखकर
 कृतज्ञता प्रकट करना) ना० ति० ५-६
 संगम् इरुतल् (जत्था बनकर रहना) ति० २२
 तलैप्पेय्दल् (निवास पर आना) ति० २२
 नालयलारुम् अरिदल् (अड़ोस पड़ोस के लोग भी जानना) ना०
 ति० ११-२
 तनिवलि पोगुदल् (अपने मार्ग पर चलना) ना० ति० १२-३
 कै कण्ड योगम् (तुरन्त मिलनेवाला फल) ना० ति० १२-५
 २. कट्टियुम् कैतल् (जीभ कड़वी हो जाने पर) गुड भी कड़वा
 लगना) ना० ति० २-८
 पुण्णिल् पुळि पेय्दार् पोल् (घाव पर इमली रस छिड़कना)
 ना० ति० १३-१
 वेलाल् तुण्णम् पेय्दार् पोल् (वेल अस्त्र से छेड़ने की तरह) ना०
 ति० १३-२
 वेम्पेयाग वळर्त्तल् (कटु नीम सदृश पालना अर्थात् दूसरों के अप्रिय
 बनाने के लिये पालना) ना० ति० १३-७

मीरांबाई की भाषा :

मीरांबाई की भाषा के संबंध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीरां की भाषा विशुद्ध व्रज भाषा नहीं थी। “मीरांबाई की पदावली उनके फुटकल पदों का एक संग्रह मात्र है और उसके प्रत्येक पद की भाषा एक ही प्रकार की नहीं है। उसमें बहुत से पद ऐसे हैं जो राजस्थानी में हैं और कुछ की भाषा व्रज भाषा वा गुजराती कही जा सकती है। किन्तु अधिकांश में राजस्थानी, व्रजभाषा, गुजराती, कहीं-कहीं पंजाबी, खड़ी बोली एवं पूरबी तक का न्यूनाधिक सम्मिश्रण है। कई स्थलों पर राजस्थानी के अतिरिक्त व्रज भाषा के भी विकारी

रूपों के प्रयोग हुए हैं। ब्रजभाषा, पंजाबी, गुजराती तथा खड़ी बोली की विभक्तियों का भी व्यवहार है।^१

उपर्युक्त विचार आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने गभीर चिन्तन कर, मीरांबाई के पदों का शुद्ध पाठ संपादन करने के उपरान्त व्यक्त किया है। इसी प्रसंग में डा० धीरेन्द्र वर्मा के विचार भी विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं—

“मीरा की भाषा राजस्थानी थी। अतः मीरा के नाम से प्रचलित पदों की भाषा में राजस्थानीपन पर्याप्त है। किन्तु ब्रज तथा गुजरात में रहने के कारण इन प्रदेशों में प्रचलित बोलियों की छाप भी पर्याप्त है। जो हो मीरा की रचना विगुद्ध ब्रजभाषा कभी भी सिद्ध नहीं होगी।”^२

डा० प्रभात ने अपने शोध-प्रबन्ध “मीरांबाई” में मीरांबाई की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि “मीरां के पदों की भाषा में प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी और प्राचीन ब्रजभाषा के रूपों का मिला-जुला प्रयोग है। मीरां की भाषा में क्रिया-रूप प्रायः ब्रजभाषा के ही हैं। अतः इसकी भाषा का मूल ढाँचा ब्रजभाषा के अधिक निकट है, वैसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के प्रयोग भी काफी हैं।”^३

ऊपर के विवेचन से कहा जा सकता है कि मीरा की भाषा जन साधारण की भाषा रही। राजस्थानी, ब्रजभाषा तथा गुजराती के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुलता से किया है। गुजराती मिश्रित ब्रजभाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है—

भली बु बनी वृषभान नदनी प्रात सभी रण जीत आवै।
मख पर स्वेद अलक लर छूटी मधुरी चालि गजगति लजावती।
मोहन छैल छबीले नागर सुरत ही डोरिया झरत गावे।
दोउ सुभट रणपैल महारस त्रासत मदन ठौर नहि पावि।
हरी के नख रुचि उदय विराजीत विन तारावली हार देखावत।
मीरां प्रभु गिरीधर छवी निरखत वदन कोटि रवि जोति
लजावत ॥^४

१. मीरांबाई की पदावली, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ६७

२. ब्रजभाषा व्याकरण, डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ३०

३. मीरां स्मृति ग्रंथ, जगदीश प्रकाश गुप्त, पृष्ठ १४४

४. मीरांबाई, डा० प्रभात, पृष्ठ ४५३

शुद्ध गुजराती भाषा में—

प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे, मने लागी कटारी प्रेमनी ।
जल जमुनासां भरवां गयांतां हती नागर माथे श्मनी रे ।
काचे ते तातणे हरि जीए बोधी चेम खेंचे तेम तेमनी रे ।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर शामली सुरत शुभ एमनी ।^१

राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का एक पद इस प्रकार है—

पिया अब घर आज्यो मेरे तुम मोरे हूं तोरे ।
मैं जन तेरा पंथ निहारूं, मारग चितवत तोरे ।
अवध बदीती अजहूं न आये, दुतिमना सूं नेह जोरे ।
मीरां कहे प्रभु कबरे मिलोगे, दरसन बिन दिन दोरे ॥^२

राजस्थानी के अनेक पद पदावली में मिलते हैं। दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

मुझ अबला ने मोटी नीरांत थई रे ।
छामलो घरेणु मारे सांचु रे ।
वाली घड़ावूं बिट्ठल बर केरी, हार हरी नो भारे हैये रे ।
चित्र माला चतुरभुज हूड़लो, शिद सोनी घरे जइये रे ।
झांझरिया जग जीवन केरा, कृष्णा जी कड़ला ने कांबी रे ।
बोंघिया घँघरा रामनारायण ना अणबट अन्तरजामी रे ॥३

और

स्याम म्हां बांहडिया जी गइयां ।
भो सागर मक्षधारां बूड्यां, थारी सरण लह्यां ।
म्हारे अवगुण पार अपारा थे बिण कूण सक्यां ।
मीरां रे प्रभु हरि अविनासी, लाज बिरद री बह्यां ॥४

पंजाबी भाषा का पुट निम्न लिखित पदों में मिलता है—

लागी सोही जाणै, कठण लगण दी पीर ।
तिपत पड़्यां कोई नैकटि न आवै, मुख में सबको सीर ।

१. मीरांबाई की पदावली पद : १७३

२. मीरांबाई की पदावली पद : ९५

३. मीरांबाई की पदावली पद : १४१

४. मीरांबाई की पदावली पद : १३८

बाहिरि घाव कछू नहि दीसै, रोम रोम दी पीर।
जन मीरां गिरधर के ऊपर सदकै कहुं सरीर॥१

और

हो कानां किन गूथी जुल्फां कारियां
सुधर कला प्रवीन हाथ न सँ, जसुमतिजू ने सवारियाँ।
जो तुम आओ मेरी बारबरियां जरि राखूँ चंदन किवारियां।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर इन जुल्फन पर वारियां॥२

खड़ी बोली मिश्रित भाषा का रूप इस प्रकार है—

मै तो गिरधर के घर जाऊँ।
गिरधर म्हांरो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ।
रैण पडै तब ही उठि जाऊँ, भोर गये उठि आऊँ।
रैण दिना वाके संग खेलूँ, ज्यूँ ज्यूँ वाहि रिझाऊँ।
जो पहिरावे सोई पहिरुं, जो दे साइं खाऊँ।
मेरी उणकी प्रीत पुराणी, उण बिनि पल न रहाऊँ।
जहां बैठावै तितही बैठूँ, बेचै तो बिक जाऊँ।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ॥३

वज्रभाषा में रचित पदों में से दो पद नीचे दिये जाते हैं—

प्रभु सो मिलन कैसे होय।
पांच पहर धंधे में बीते, तीन पहर रहे सोय।
मानुख जनम अमोलक पायो, सोतै डार्यो खोय।
मीरां के प्रभु गिरधर भजीये होनी होय सो होय॥४

और

आवत मोरी गलियन में गिरधारी

मै तो छुप गई लाज की मारी।
कुसुमल पाग केसरिया जामा, ऊपर फूल हजारी।
मुकुट ऊपर छत्र विराजै, कुंडल की छवि न्यारी।
केसरी चीर दर्याई की लैगो, ऊपर अंगिया भारी।

१. मीरांबाई की पदावली पद : १९२

२. मीरांबाई की पदावली पद : १६२

३. मीरांबाई की पदावली पद : २०

४. मीरांबाई की पदावली पद : १५९

आवत देखी किसन मुरारी, छिप गई राधा प्यारी ।
 मोर मुकट मनोहर सोहै, नथनी की छवि न्यारी ।
 गल मोतिन की माल बिराजै, चरण कमल बलिहारी ।
 ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुणजे किसन मुरारी ।
 मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर वारी ।^१

मीरा की भाषा में जहाँ तक शब्द-समूह का संबंध है, मीरा ने संस्कृत शब्दों के द्वारा भाषा को समृद्ध और परिष्कृत किया है। उनके पदों में तत्सम की अपेक्षा तद्भव शब्द अधिक सख्या में पाए जाते हैं। अन्य कृष्ण भक्ति कालीन कवियों की भाँति मीरां के पदों में शब्दों के लोचयुक्त रूप प्रचुर मात्रा में आए हैं। इसके अतिरिक्त अपने काव्य में सयुक्त वर्णों को परिष्कृत करके “अमिलित रूप” में अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया है। मीरा की भाषा के इन विविध रूपों के लिये आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित “मीरांबाई की पदावली” को प्रामाणिक पाठ-शोध के रूप में स्वीकार किया गया है।

तत्सम शब्द :

हरि, चरण, कोल, जगत्, ज्वाला, इन्द्र, पदवी, ध्रुव, ब्रह्माण्ड, गोपी, लीला, गोवर्धन, अगम, प्रणाम, मधुर, कुण्डल, रस, वज्रन्ती माल, भक्त, गोपाल, प्रभ, नन्द, पीढाबर, लोचन, चन्दन, द्रम, कदम, मकट, कुटम्ब, कुल, वाणी, धन, लोक, नटवर, नन्द, चचल, माधुरी, प्राण, सुख, विधि, राम, सखी, प्रीत, पुरातन, श्याम, धूल, जग, गोविन्द, गंगा, गन, भोग, नाथ, तोरण, जन्म, नीर, अमृत, कर, साधु, भजन, निन्दा, नरक, कोटि, कचन, राजा, अमर, भस्म, कमल, गुणहीन, आदि, अत, सागर, स्वाति, जल, अहल्या, आनन्द, स्वामी, ध्यान, अबला, भव, अष्ट, सुदामा, वैकुण्ठ, त्रास, मेघ, क्रोध, भोजन, मुख, त्याग, कला, रजनी, सप्त, अन्तर, बाहु, कलश, दीपक, बुद्धि, पशु, फल, कुल, पतित-पावन, पाताल, पण्डित, नाद, मनोहर ॥

मीरा की रचना में अर्ध तत्सम तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है। यहाँ कुछ शब्दों का सकलन किया जाता है—

परस, सीतल, कंवल, नखसिखा, मण, सुगट, मोर, णेण, मूरत, मकराकृत, मोहण, विसाल, वल्ल, हिवड़ी, आसा, अविनासी, जण, ब्रजवणतां, आणष, जसोदा, पन्द, पुन्न, कट, दरसन, अखियन, भौह, बान, हियरे, जतन, ओखद,

विधा, रतन, मगण, गिरवर, जमणा, कान्ह, दीठ, लाज, निसिदिन, भगति, रैण, पुरानी, जमुना, सोना, सिणगारो, सील, बरत, ग्यान, मारग, जिव, सरीर, लाख, सुपणा, सिरौ, णीद, तीस, साकत, तीरथ, भाग, (भाग्य) अम्रित, दुरजन, मिरदंग, अगनि, गाण, सालगराम, करपा, सबद, विरह-विधा, घरि, षीर, मूरखन, षिण, भीत, मोच्छ, प्रीतम, वेद, ओखद, परभात, कोयल, काठ, भसम, भवंगम, म्रिच्छाला, मारग, सूरज, पंछी, जोसी, संदेसा, सुष, आसा, तीरथ, किर्पानिधान, करम, अरध, कीरत, जम, मकुति, मानख, अमोलक, विन्द्रावन, किसोर, कुइन, किसन, मूरत, मुधि, नेह, छिन, सिगासन, मूरख ।

मीराबाई के पदों में मुहावरों के प्रयोग के संवध में डा० सावित्री सिन्हा के विचार द्रष्टव्य हैं—“मीराबाई की रचना में वैदग्ध्य और वक्रता नहीं है। मीरां या तो रोना जानती है या प्रेम विह्वल रहता। ऐसी स्थिति में उपालम्भ और शिकवों का अवसर नहीं रह जाता। उनका अपनत्व और अह पूर्ण रूप से मिट चुका है। जिस व्यक्ति में राग तत्त्व का अनुपात जीवन के और सब अंगों की अपेक्षा अधिक रहता है और सब अभावों और परिस्थितिजन्य परिसीमाओं से चाहे समझौता कर ले पर एक असहाय विवशता को आह्लाद में परिवर्तित कर लेना उसके वश की बात नहीं होती। मीरा की विरहानुभूतियों में यह विवशता एक-एक शब्द में उभरी पड़ती है। दैन्य और विवशता की स्थिति में भी मुहावरों के प्रयोग से भाषा की शक्ति प्राप्त होती है। मीरां की भाषा में इसी प्रकार की शक्ति निहित है।”^१

मीराबाई के काव्य में लोकोक्तियों के प्रयोग बहुत कम हुए हैं। “दीपक जाण्यो पीर ना पतंग जत्या जल खेह”। मी० पद० १०५) लागी लगन छूटन की नाही (१०८) “बाह गहे री लाज” आदि दो चार लोकोक्तियाँ ही उनके पदों में मिलती हैं। परन्तु मीरां के पदों में मुहावरों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसमें मीरा की भाषा सजीव व प्रांजल हो उठी है। नीचे मीरां से प्रयुक्त मुहावरों का संकलन दिया जाता है—

देस्यू प्राण अंकोर, अरज करै, णेण रस अटकै, तन मन धन वारां,
बलि जाई, बोल बनाय, पर हाथ गयो बिकाय, सब लया सीस चढ़ाय,
हिवड़ा अणी गढ़ी, हाथ बिकानी, रंग रांच्यांरी, तराजां तोल लिया,
बजन्ता डोल लियां, सोल लियां, रंग राती, तण मण राती, मग जोवां,

चढ़े ते चौगणो रंग, निरमे निसाबा घुरास्यां, अंपणे घर का परदा कर ले,
 लगन लगाई, बाट जोवै, आंच हुलावै, गणतां गणतां घिस गयां रेखां,
 पंथ निहाळं, वार निहाळं, पंथ बुहाळं, दाध्या ऊपर लूण लगायां,
 कंठणा सार्यां, करवत सार्यां, चित्त वार्यां, सुख घडियारी जोवां, णेषा
 लड्या, अंसुवन की माला पोवै, डगर मझारा, ऊभी मार्ग जोय, पेठां करवत
 अण, मग जोवां, भेंट करूं, सौ पर एक घड़ी, डगर बुहाळं, सरीर सदकै करूं,
 माटी के मिल जासी, बैर चितार्यां, प्रेम का फन्दा डारो, पल भरि रह्यो न
 जाय,^१

मीरां के काव्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग राजस्थानी भाषा ध्वनियों के
 अनुरूप परिवर्तित होकर हुआ है। इन विदेशी शब्दों में अरबी और फारसी के
 प्रचलित शब्द कम मात्रा में इनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। इसका कारण स्पष्ट
 है कि मीरां मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित प्रदेश में नहीं रही। कुछ उदाहरण
 यहाँ नीचे दिये जाते हैं^२—

फारसी शब्द :

खूबी :	चार दिना की करले खबी, ज्यूं दाड़िमदा फूल। ^१
गुलाल :	उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल, पिचकां उड़ावां रंग-रंग री झरी, री। ^२
प्याला :	जहर का प्याला राणा भेज्या ^३
जादू :	जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूरति बसिके। ^४
चाकर :	म्हाणे चाकर राखा जी, गिरधारी लाला चाकर राखा जी ^५
दरद :	हेरी म्हा दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाण्यां
दिवाणी :	न काय। ^६

१. मीरांबाई की पदावली, पद संख्या : ५, ५, १०, ११, १२, १३, १३,
 १३, १४, १४, १७, २२, २२, २२, २३, २३, ३०, ३५,
 ३८, ४९, ६३, ७४, ७७, १११, १२५, १२५, ८३, ८३,
 ८३, ८३, ८६, ८६, ८६, ८६, १०२, १०२, १०३,
 ११२, ११८, १२३, १९२॥

२. मीरांबाई की पदावली : पद संख्या (१) १९८, (२) १४८, (३) ४१,
 (४) ७, (५) १५४, (६) ७०,

दर दर : दरद की मार्यां दर दर डोल्यां वेद मिल्या नहि कोय ।^१

अरबी शब्द :

सदके : जन मीरां गिरधर के ऊपर सदके करूं सरीर ।^२

हाजिर : मै हाजिर नाजिर कब की खड़ी ।^३

जहर : जहर का प्याला राणा भेज्या ।^४

अमल : यो तो अमल म्हारो कबहुं न उतरे ।^५

तलब : अष्ट करम की तलब लगी है दूर करो दुखभार^६

अरज : ऊभ्या ठाठी अरज करूं छूं करतां करतां भोर^७
बार बार चारी अरजा करसूं रैण गवा दिनजावां^८

मीरां के पदों में प्रयुक्त कुछ अनुरणात्मक और देशज शब्द इस प्रकार हैं—

अनुरणात्मक

झाझरिया,^९ ठामं ठाम,^{१०}

देशज :

ओड़िया, झलर, हेड्या, भेड्या,^{११}

मीरां वं आण्डाळ की भाषा का पुनरीक्षण :

आण्डाळ की भाषा अधिक परिनिष्ठित एवं साहित्य की कलात्मकता के धरातल पर खरी उतरती है। उसकी भाषा में ग्रामीणत्व दोष नहीं है। पदों में कही भी ऐसे प्रसंग नहीं आए जिन्हें श्लीलरहित कहा जाय। आण्डाळ ने शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है किन्तु यह भाषा प्रचलित ही है। वह भाषा की गतिशीलता पर विश्वास करती है और उसी के आधार पर अपनी शब्दावलियों का निर्माण करती चलती है। उसकी काव्य भाषा में सगीतात्मकता की समाविष्टि अधिक हुई है।

मीरां की भाषा को पूर्णतः परिनिष्ठित नहीं कहा जा सकता। उसके पदों में भाषा का जो रूप दिखलाई देता है वह मिश्रित है। मीरां ने सगीत माधुरी

- (१) ७०, (२) १९२, (३) ११८, (४) ४१, (५) ४०, (६) १३५, (७) ५, (८) ६९, (९) १४१, (१०) १४४,
(११) मीरांबाई, डा० प्रभात, पृष्ठ ४५६

मीरांबाई की पदावली ७-१६

मीरांबाई: डा. प्रभात पृष्ठ ४५६-१७

मे डूबकर पदों की रचना की है। अतएव परिनिष्ठित शब्दों को भी लय रूपों में ढाल दिया गया है। यही कारण है कि परिनिष्ठित शब्द भी अपने मूल रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। मीरा ने जिन शब्दावलियों का चयन किया है उनमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कम हुआ है किन्तु लौकिक शब्दों के प्रयोगों के कारण उसके पदों में सहज ही स्वर माधुरी आ गई है। मीरा ने विरह और मिलन के भावावेग में जिस प्रकार की रागात्मक अभिव्यंजना की है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भाषा प्रयत्न साध्य नहीं अपितु सहज है। आण्डाळ की विरहानुभूतियों की अभिव्यंजना में भी इसी प्रकार का रूप दिखलाई देता है। यदि दोनों कवयित्रियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों का तुलनात्मक परीक्षण किया जाय तो यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि मीरा के पदों में बोधगम्य मुहावरों का प्रयोग अधिक हुआ है, लोचयुक्त शब्दावलियाँ भी अधिक हुई हैं और सयुक्त वर्णों के अमिलित रूप भी उसके पदों में अधिक पाये जाते हैं। आण्डाळ ने संस्कृत शब्दावलियों को तमिल ध्वनियों के अनुरूप बनाकर ग्रहण करने का प्रयास किया है। उसने कहीं भी शब्दों को विकृत नहीं किया। अतएव आण्डाळ के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह शब्द प्रयोगों के विषय में सचेत है। मीरा ने अलमस्ती में पदों की रचना की है और यही अलमस्ती उसके शब्द सचयन एवं शब्द प्रयोगों में भी दिखलाई देती है। मीरा के पदों में अमिलित शब्दों के प्रयोग अत्यन्त अधिक हुए हैं। आण्डाळ के लिये भावना एवं भाषा दोनों प्रधान रही हैं किन्तु मीरा में भावना प्रधान रही है। भाषा को गौण व साधन मात्र माना है। जहाँ आण्डाळ ने अपनी कृतियों को संघकाल की प्राचीन तमिल की तुलना में अत्यन्त मधुर और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है वहाँ मीरा ने भाषा की अलङ्कृति की ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया। तात्पर्य यह कि आण्डाळ कला चेतना के प्रति सचेत रही और मीरा कला-विधान के प्रति अचेत। आण्डाळ ने प्रतिपाद्य को अनुकूल भाषा द्वारा प्रभविष्णु बनाने का प्रयास अधिक किया है, दूसरी ओर मीरा ने भावाभिव्यंजना को प्रभविष्णुता प्रदान की है और इसीलिये मीरा के पदों में पुनरुक्ति दोष अधिक आ गए हैं।

अतः मीरा एवं आण्डाळ के अभिव्यंजना-शिल्प का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आण्डाळ प्रत्यक्ष रूप से कला के प्रति सचेत रही और मीरा अप्रत्यक्ष रूप से कला के प्रति जागरूक-सी प्रतीत होती है। दोनों के पदों में भावों का तरल उन्मेष हुआ है। दोनों के पदों में भावों के प्रसार के लिये अनुकूल शब्दावलियों के प्रयोग किये गये हैं और दोनों के पदों में रागात्मकता का प्राञ्जल प्रसार हुआ है।

वर्ण-योजना, शब्दालंकार

अभिव्यक्ति में अर्थ-समृद्धि का योग होता है और सामान्य रूप से शब्दावली के साथ ध्वनि विन्यास भी निबद्ध रहता है। “शब्दों में एक प्रकार का पारस्परिक आकर्षण रहता है। पत्ते-पत्ते मिलकर मर्मर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तरंगों के पारस्परिक आघात से कल-कल नाद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शब्दों के मिलने से काव्य में एक अपूर्व संगीत ध्वनि उत्पन्न होती है।”^१ जिन रचनाकारों का अभिव्यञ्जना-शिल्प समृद्ध होता है वे शब्दों के माध्यम से अन्तर्निहित अर्थ को मुखरित कर देते हैं और शब्दावलियों का पारस्परिक सगठन भी अन्तर संगीत को अंकुश करता हुआ आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने लगता है। वास्तव में शब्दों की मुखरता, ध्वनि शक्ति पर ही आधारित रहती है और ध्वनि-शक्ति प्रधानतः दो रूपों में प्रकट होती है—

१ काव्य के रस, भाव तथा गति के अनुकूल मृदुल तथा कर्कश शब्दों के प्रयोगों के माध्यम से

२ शब्दालंकारों के सामयिक्य द्वारा

वृत्तियों, अनुप्रासों तथा वर्ण-विन्यासों की वक्रता में अभिव्यञ्जना-शिल्प की चमत्कारिक वृत्ति का प्रकटीकरण होता है। आचार्यों का मत है कि वर्ण-योजना, प्रस्तुत विषय के अनुकूल ही होनी चाहिये। यदि मात्र वर्ण-साम्य के आधार पर वर्ण-योजना को ध्वनित करने का प्रयास किया गया तो उसका परिणाम यह होता है कि अभिव्यञ्जना-शिल्प, औचित्य पर आधारित रहता है। औचित्य के कारण ही वर्ण विषय में काव्यत्व की समाधि होती है और काव्य में निहित प्रसाद गुण का संरक्षण भी होता है।

आल्वार भक्त कवियों ने अपने प्रतिपाद्य को ध्यान में रखते हुए काव्याभिव्यञ्जना की है। उनके काव्य में प्रतिपाद्य-विषय की एकरूपता दिखाई देती है किन्तु उनके शिल्प में विविधता एवं भिन्नता के भी दर्शन होते हैं। सभी भक्त कवियों ने संगीत के वैभव को ध्यान में रखते हुए काव्याभिव्यञ्जना की है। उनकी कविता में संगीत तत्त्व का विशद प्रसार हुआ है और कही तो संगीत-योजना इतनी शास्त्रीय हो गई है कि उनकी पदावलियों में शास्त्रीय संगीत के स्वरूपों का स्पष्टतः बोध होने लगता है। लोक गीतों की ध्वनिया और स्वर-माधुरी भी उनके काव्य में समाविष्ट है। अतः उनका काव्य संगीत-योजना के पूर्णतः अनुकूल है। यदि शास्त्रीय संगीत के तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए आल्वार

भक्तों की काव्याभिव्यंजना का परीक्षण किया जाय तो यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि उनकी काव्याभिव्यंजना वर्ण-संगीत पर ही आश्रित है।

आण्डाळ के पदों में भी वर्णसंगति एवं वर्ण-योजना का प्रसार परिलक्षित है। आण्डाळ ने भी वर्ण-योजना की ओर विशेष ध्यान दिया है और वर्ण-योजना की सफल संगति के कारण ही उसके पदों में माधुर्य गुण सहज ही आ गया है। कहीं-कहीं तो आण्डाळ वर्ण संगति के प्रति अधिक सचेष्ट दिखलाई देती है। ऐसे स्थलों में भाव तत्त्वों का प्रसार अंशतः बाधित-सा प्रतीत होता है।

मीरां के पदों में संगीत माधुर्य के दर्शन होते हैं। मीरां तो संगीत-प्रवीणा है। उसने संगीत की शास्त्रीयता का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया है। राज परिवार के वातावरण में भी उसकी इस प्रवीणता का विकास ही अधिक हुआ है। साधु संतों के साहचर्य ने उसकी संगीत माधुरी की कलात्मकता को और भी अधिक गतिशील बना दिया है। मीरां के पदों में शास्त्रीय संगीत के दर्शन तो होते ही हैं इसके साथ ही लोक-स्वर-माधुरी का समन्वय भी उसके पदों में सहजता से हुआ है। मीरां और आण्डाळ की संगीत निपुणता को ध्यान में रखते हुए यदि लोक-संगीत की माधुरी की सम्यक् समाविष्टि और प्रसार का परीक्षण किया जाय तो यह तथ्य उद्घाटित होता है कि मीरां के पदों में लोक-संगीत की माधुरी की जो सहज समाविष्टि हुई है वह आण्डाळ के पदों में नहीं है। दूसरा कारण यह है कि मीरा को अप्रत्यक्ष रूप से लोक-संगीत के संस्कार शास्त्रीय संगीत के साथ समन्वित रूप में मिले थे किन्तु आण्डाळ ने लोक-संगीत की माधुरी का समन्वय शास्त्रीय संगीत के साथ नहीं किया।

सामान्य रूप से आळ्वार भक्तों की काव्याभिव्यक्ति में वर्ण-योजना और वर्ण-संगति का लक्ष्य प्रधान रूपों में दिखलाई देता है।

१. भावाभिव्यजना के अनुरूप भाषा निर्माण
२. भाषा में लय और संगीत तत्त्व का समावेश
३. भाषा का अलकरण

इन्हीं तीनों तत्त्वों का विकास आळ्वार भक्तों की काव्याभिव्यजना में हुआ है। आण्डाळ आल्वार भक्तितन है और उसके पदों में भी इन्हीं तत्त्वों का सहज विकास देखा जा सकता है।

आण्डाळ की वर्ण-योजना :

आण्डाळ की वर्ण-योजना का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि

आण्डाळ ने भाषा में संगीत और लय की समाविष्टि भावों के अनुकूल की है। आलंकारिक चमत्कार के प्रकाशन के लिये वर्ण-योजना का प्रकटीकरण प्रायः नहीं हुआ है। बहुत कम ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वर्ण-योजना आलंकारिक वक्रता से प्रेरित दिखाई देती है। वैसे आण्डाळ के विषय में यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि उसकी सृष्टि में काव्य के बाह्य उपकरणों के महत्व सदा साधन रूप में रहा है। किन्तु ऐसे स्थलों में भी उसकी चेतना जागृत रही है और भावों के अनुकूल ही वर्ण-योजना का संगठन करती रही। आण्डाळ ने वर्ण-योजना का सफल वित्यास करते हुए अनेक ध्वनि-चित्रों को प्रत्यक्षीकृत किया है। इस प्रसंग में दधिमंथन के समय गोपियों की चूड़ियों से उद्भूत झंकृति का एक चित्र इस प्रकार है—

कीसु कीसुन्नेनु मानैच्चात्तन् कलन्दु
पेसिन पेच्चरवम् केट्टिलैयो पेय्पेण्णे
कासुम् पिरप्पुम् कलकलप्पक् कैपेर्तु
वास नरुङ्कुल्लाच्चियर् भर्त्तिनाल्
ओसै पडुत्त तयिररवम् केट्टिलैये
नायक पेण्पिळ्ळाय् नारायणनूर्त्ति^१

उपर्युक्त पद की अर्धाली में पछियों के कलरव को चित्रित किया है और और दूसरी अर्धाली में पिशाच शब्द का प्रयोग कर गति चित्र को भास्वर बना दिया है। आण्डाळ के पदों में तमिल छन्दों का पूरी तरह आश्रय लिया गया है। आद्यानुप्रास और तुकादि का प्रयोग हुआ है और उनके प्रत्येकपद में इस अलंकार को देखा जा सकता है—

आलि मलैकण्णा। ओन्ऱ नी कै करवेल
आलि युल् पुक्कु मुकन्दुकोडु आत्तैरी
ऊलि मुदुल्वनुरुवम् पोल् मेय् करुत्तु
पालिन्तोळुडैप् परबनाबन् कैयिल्
आलि पोल् मिन्नि बलम् पुरि पोल् निन्नरदिन्दै
तालादे सार्गमुदैत्त सरमलै पोल्
वाल वूलकिनिल् पेय्दिडाय् नांगळम्
मारकलि नीराड मकिल्न्देलोरेम्पावाय्^२

१. तिरुप्पावै पद : ७

२. तिरुप्पावै पद ४

इस पद में वर्षा के बिम्ब निर्माण के लिये “आलि” शब्द पुनरुक्ति प्रकाश के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश का एक अन्य उदाहरण दृष्टव्य है—

ओरुति मकनाय् पिरन्नु ओरिरविल्
ओरुति मकनाय् ओळिनु बळर^१

आण्डाळ ने तमिल छन्द-विधान को ध्यान में रखते हुए अपनी काव्याभिव्यञ्जना की है। निम्नलिखित पद में आण्डाळ की कामजन्य विवशता, शारीरिक क्लेशता एवं भावाकुलता को पुनरुक्तिप्रकाश एवं वीप्सा के द्वारा स्पष्ट किया गया है तथा भाषा को प्रवाहशीलता प्रदान की गई है—

तामुक्ककुम् तम् कैयिल् संकमे पोलावो
यामुक्ककुम् मेन् कैयिल् संकमुमेन्दिलैयीर्
तीमुक्कुत्तु नागणैमेल् सेरुम् तिरुवरंगर्
आमुक्कत्तै नोक्क राल अम्मने अम्मने^२

पुनरुक्ति प्रकाश और छेकानुप्रास से मिश्रित वर्ण-योजना के द्वारा आण्डाळ ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। निम्नलिखित उद्धरणों से इस कथन की पुष्टि की जा सकती है कि आण्डाळ की काव्याभिव्यञ्जना में अलंकार सौन्दर्य पूर्णतः निहित है—

नाणियिणियोर् करुमभिल्लै नालयलारुम् अरिन्तोळिन्दार
पाणियादेन्ने मरुन्दु सेय्दु पण्डु पण्डावक् वुहदिराकिल्^३

इस पद में “पाणियादु” शब्द विचारणीय है। इसका अर्थ बिना देरी किये अथवा अविलंब होता है। आळ्वारों में केवल आण्डाळ और पेलियाळ्वार ने इसका प्रयोग किया है। आण्डाळ ने पुष्पों के उद्दीपन के लिये भी वीप्सा का प्रयोग किया है—

सुन्दरतोळुडैयान् सुल्लैयिल् निन्ऱुयुदुकोलो^४

आण्डाळ प्रकृति के विविध उपकरणों से अपने आराध्य देव श्री रगनाथ से मिलन की प्रार्थना करती है। ऐसे समय उसकी जो अभिव्यक्ति हुई है उसमें भावात्मक तादात्म्य के साथ-ही-साथ वर्ण-योजना का संगीत माधुर्य भी देखने

१. तिरुप्पाव पद २५
२. नाच्चियार तिरुमोळि पद १२-२
३. नाच्चियार तिरुमोळि पद १२-२
४. नाच्चियार तिरुमोळि पद ९-१

को मिल जाता है। आण्डाळ के पदों में वर्ण-मैत्री का एक अत्यन्त विशद रूप दिखलाई देता है। उसके पदों में आन्तरिक वेदना की जो अभिव्यंजना हुई है उनमें अलंकारिक सौन्दर्य पूर्णतः निहित है।

पैम्पोलिल् बाल् कुयिल्काल्। मयिल्काळ्। ओण् कश्चिळैकाळ्।

वैम्बवकलङ्कनिकाळ्। वण्णप् पूवै नह मलर्काळ्।

ऐम्पेरुम् पादकर् काळ् अणिमालिरुम् सोलै निन्न

ऐम्पेरुमानुडैय निरम् उडकलुक्केन सेय्वदे॥^१

आण्डाळ के समस्त पद वर्ण-मैत्री तथा अनुप्रास से युक्त हैं। अनुप्रास के प्रयोग से काव्य का सौन्दर्य अधिक बढ़ जाता है। संगीत के प्रति जागरूक चेतना ने भाषा के प्रवाह में अधिक योग प्रदान किया है और इसका परिणाम यह हुआ कि आण्डाळ के पदों में आलंकारिक माधुर्य सहज ही समन्वित हुआ है। इस प्रसंग में आण्डाळ की निम्नलिखित पक्तियाँ प्रस्तुत हैं जिनमें काव्यगुणों का विकास हुआ है—

तू मणि माडतु सुरुम् विळक्कैरिय
तुपम् कमळ तुयिलनै मेल् कण् वळरुम्
मामान् गकळे। मणिक्कदवम् ताल् तिरवाय्
मामीरवळै येलुप्पीरो उम्मकळ् तान्
ऊमैयो अन्निर्च् शेविडो अनन्दलो
एमप् पेरुत्तुयिल् मन्दिरप् पट्टालो
मा मायन् मादवन् वैकुन्दनेन्नेन्
नामम् पलवम् नन्निरैलोरेम्पावाय्^२

उपर्युक्त पद में स्वरों की आवृत्तियाँ तथा लघु और कोमल वर्णों के संकलनों के द्वारा लय का माधुर्य प्रकट किया गया है। आण्डाळ के पदों में स्वरों की जितनी सुन्दर आयोजना हुई है उतनी सुन्दर आयोजना तमिळ साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश के द्वारा काव्य सौन्दर्य को द्विगुणित करने की क्षमता आण्डाळ में है। आण्डाळ के निम्नलिखित पद में पुनरुक्ति प्रकाश और छेकानुप्रास के द्वारा संगीत तत्त्वों का सुन्दर प्रयोग करने का प्रयास किया गया है और अन्तर् संगीत तथा बहिःसंगीत में समरसता उत्पन्न की गई है।

१. नाच्चियार तिरुमोळि पद ९-२

२. तिरुप्पावै पद : ९

मलंये मलंये मणपुरम् पूसि उळ्ळाय् निन्
 मेलुक्कूरिनार् पोल् ऊर् नल्वेकटत्तुल् निन्
 अलक्पिरानार् तम्मै येन्नेजतकप्पडत्
 तल्व निन् एन्नै तदैतुक्कोण्डु ऊर्रवुम् वल्लैये।^१

इस पद में “तदैतुक्कोण्डु” शब्द प्रयोग द्वारा आण्डाळ ने प्रियतम के प्रेमालिगन की अभिलाषा अत्यन्त सजीव चित्रण में प्रस्तुत किया है। उसने अपने पदों में ऐसे शब्दों की समाविष्टि की है जो ध्वन्यात्मक तो है ही, इसके साथ ही रूप चित्रात्मक भी है। आण्डाळ की एक और अभिव्यक्ति उसकी कला मर्मज्ञता और उसकी आन्तरिक सौन्दर्य का परिचय देती है

कडले कडले उन्नै कडैन्दु कलक्कुरुत्तु
 उडलुल पुकुन्दु निन् ऊरलरुत्तवर्कु एन्नैयुम्
 उडलुल पुकुन्दु निन् ऊरलरुक्किन्न मायर्कु एन्
 नडलैकलैलाम् नाकणैक्के सेन्हरैत्तिये॥^२

इस पद में आण्डाळ ने वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश के सम्मिश्रणद्वारा अपने आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति की है। वेदना की अतिशयता को प्रकट करने की क्षमता भी उनकी शब्द-योजना में है। आण्डाळ ने जितने भी ध्वन्यात्मक अथवा रूप चित्रात्मक चित्र प्रस्तुत किये हैं उनकी विशेषता यह है कि वे इन चित्रों के माध्यम से अपने आन्तरिक सत्य को उद्घाटित कर देते हैं। निम्न लिखित पंक्तियों में इसी प्रकार का एक शब्दरूप देखने योग्य है—

पलुदिन्निर्प् पारकडल्वण्णनुक्के पणि सेयुडु वालप्पेराविडिल् नान

अलुडु अलुडु अलमन्दु अम्मा। वलंग आर् वुम् उनक्कुरैक्कुड्कण्डाय्॥^३

उपर्युक्त पंक्तियों में कोमल वर्ण की आयोजना तो हुई ही है इसके साथ ही चित्रों को इतने सजीव रूप में उपस्थित किया गया है कि वे वास्तविक चित्र को सामने रख देती हैं। एक अन्य अभिव्यक्ति इस प्रकार है—

एलुक्मलप्पुवलकर एम्मानानार् एन्नैडै

कल्लवळैयैत् तामुम् कल्ल वळैये याक्किनरे॥^४

१. नाच्चियार् तिरुमोळि पद १०-८

२. नाच्चियार् तिरुमोळि पद १०८

३. नाच्चियार् तिरुमोळि पदपद १-९

४. नाच्चियार् तिरुमोळि पद पद ११-२

यहाँ “कलल वळै” में दो प्रकार के अर्थ समन्वित हैं । (१) एक प्रकार का प्रसिद्ध कगन, (२) भ्रशित कगन

इस तरह आण्डाळ के पदों में “श्लेष” का प्रकाशन यत्र-तत्र हुआ है । आण्डाळ ने अलंकारिक सौन्दर्य को अधुण बनाये रखने के लिये छेकानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश को इतना समरस बना दिया है कि वह अपने आंतरिक भावों को शब्दालंकारों की आयोजना करते हुए व्यक्त कर देती है । निम्नलिखित पद में पुनरुक्तवत्-आभास अलंकार की सुन्दर आयोजना हुई है—

तैयोर तिकळुमु तरैविळक्किनु तण् मण्डल मिट्टु मासिभुन्नाल्

ऐय नुण् मणर् कोण्डु तेखणिन्दु अलकिनुक्कु अलंकरित अनंगदेवा^१

इस पद में भी “अलकिनुक्कु” और “अलंकरित” के द्वारा काव्य सौन्दर्य में अलंकारिकता को समावेश किया गया है । अर्थ पुनरुक्तवत् दिखाई पड़ने पर भी यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये “अलंकृत किया हुआ” ही इसका अर्थ होगा और इसी पद निर्देश के आधार पर आण्डाळ ने इस प्रकार के पदों की अभिव्यक्ति की है । एक अन्य काव्याभिव्यजना भी इस प्रकार है—

नाळै वडुवै मणमेन्ऱ नाळिट्टु

पालै कमुकु परिसुडैप्, पन्दर्कील्

कोळरि मादवन गोविन्दवैन्बानोर,

काळै पुगुदक् कनाकण्डेन तोललि नान् ॥^२

यहाँ पर “वडुवै” और “मणम्” विवाह के लिये पर्यायवाची शब्द-सा दिखाई देने पर भी इनमें सैद्धान्तिक अन्तर ही दिखाई देता है । “वडुवै” विवाह के पूर्व “लघ्न समारोह” को कहा जाता है और “मणम्” विवाहोत्सव को । पुनरुक्ति प्रकाश के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं—

“सिर्ऱम् सिर्ऱ कालै वुन्दु शैच् सेवितु उन”^३

और

कोर् एर उळक्क उळक्कुण्डु तळन्डुम् मुरिन्दुम् किडप्पेनै

आरा अमुदम् अनैयान् तन् अमुदम् वायिल् ऊरिय ।^४

४. नाच्चियार तिरुमोलि पद १-२

१. नाच्चियार तिरुमोलि पद ६-२

२. तिरुप्पावै पद २९

३. नाच्चियार तिरुमोलि पद ३-४

मीरा-०-१६

आण्डाळ की वर्ण-योजना चित्रों की गति प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ है। सखी के साथ हुए उत्तर प्रत्युत्तर में भी नाटकीय तत्वों का समावेश है—

एँल्ले इळङ्ककिळिये। इन्नमुरंकुदियो
सिल्लन्रल्ले धेन्मिन् नंगमीर पोदरुक्किन्नेन्
वल्लेयुन् कट्टुरैकळ् पण्डे उन वायरिडुम्
वल्लीरुक्ळ् नीकळे नाने तानायिडुक्
ओल्लै नी पोदायुनक्केन्न वेरुडैयै
एँल्लारुम् पोन्दारो पोन्दार् पोन्देण्णक्कोळ्
वल्लानै कोन्नानै मार्रार् मार्रळिक्क
वल्लानै मायनैप् पाडेलो रेम्पावाय्॥^१

यहाँ इस पद में दो क्रिया कलापों का चित्रण किया है। एक सोती हुई सखी को जगाना है और दूसरा सखी को लेटे-लेटे करवटे बदलते रहना। ये दोनों ही चित्र मन्थर गति से चित्र-योजना को पूरी तरह से सजीव बना देते हैं और इसके साथ जगाने आई सखियों की गति में भी पौरुषेय आ गया है। निम्नलिखित पद में वीरता का उपयुक्त वातावरण तथा तद्जन्य उष्णम् भावनाओं की अभिव्यक्ति वर्णमैत्री के साथ नाद सौन्दर्य द्वारा सभव हो सकी है—

ओरुति मकनाय् पिरन्दु ओरिरविल्
ओरुति मकनाय् ओळिच्चु वळर
तरुक्किलानाकित् तान तोंगु निनैन्द
करुत्तैप् पिल्लप्पित्तु कंजन वय्यिरिल्
नेरुप्पेन्न निन् नेडुमाले! उन्नै
अरुत्तित्तु वन्दोम् पर् तरुदियाकिल्
तिरुतक्क सेल्वमम् याम् पाडि^२

यहाँ सजातीय और संयुक्त वर्णमेल दृष्टव्य है। ओजगुण प्रदान करने में ये सहायक सिद्ध हुए हैं। इस वर्ण-योजना में नादात्मक सौन्दर्य का फूट देकर आण्डाळ उसके सौन्दर्य को द्विगुणित कर देती है। यहाँ वर्णमैत्री के साथ वर्ण संगीत द्वारा निर्मित लय भी ध्यान देने योग्य है।

आण्डाळ ने सिंह के साथ उसके विभिन्न उपादानों से अधिक श्रेष्ठ और तेजमय बनाकर एक माधुर्य चित्र अंकित किया है। भक्ति के उल्लास में आण्डाळ

१. तिरुप्पावै पद १५

२. तिरुप्पावै पद २६

ने कृष्ण और गोपिकाओं की आन्तरिक भावनाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया है। इस प्रसंग में एक अन्य चित्र दर्शनीय है जो वर्णसंगति और वर्ण मैत्री के साथ ही आन्तरिक प्रेमानुभूतियों को पूरी तरह अभिव्यक्त कर देती है—

मारि मलै मुलै जिल् मन्नि किडन्दुरंगुम्
 सीरिय सिंगमरिवुर्छित् तीविलित्तु
 वेरि मयिर्पो ग एप्पाडुम् पोन्दुंदरि
 मूरि निमिन्दु मुलंगिप् पुरप्पट्टु
 पोदरुमा पोल् नी पुवंप पु वण्ण उन
 कोयिनिन्ऱु इंगणे पोन्दरुळि कोप्पुडैय
 सीरिय सिंगासनत्तिरुन्दु याम् वन्द
 कारियमाराय्दरुलेलो रेम्पाय्^१

आण्डाळ की वर्ण योजना के विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसके पदों में अलकरण और संगीतात्मकता का इतना सहज समन्वय हुआ ही है कि इसके साथ ही भाव पक्ष भी पूरी तरह से समृद्ध होकर सामने आया है। यद्यपि शब्दालंकारों का प्रयोग आण्डाळ की रचना में कम हुआ है तथापि पुनरुक्ति प्रकाश के प्रयोगों की सरलता और आद्याप्रास तथा वर्ण व्यंजना से यही प्रमाणित होता है कि उन्हें शब्द प्रयोगों का तथा व्यंजन शक्तियों के उपयोग का पूरा-पूरा ज्ञान है और आण्डाळ ने उनका प्रयोग अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया है। कहीं भी ऐसे स्थल नहीं आते जहाँ कि उनका सौन्दर्य-विधान शिथिल पड़ गया हो और प्रतिपाद्य विषय का प्रसार में व्यवधान उपस्थित हो गया हो। मीरा के पदों में भी यद्यपि भाव तत्त्वों का सहज प्रसार हुआ है तथापि उसके पदों में उतनी अधिक कलात्मकता नहीं जितनी कि आण्डाळ के पदों में दिखलाई देती है। किन्तु आण्डाळ ने जिस कान्ता भाव की अभिव्यक्ति अपने पदों में की है उसका सहज सुन्दर प्रसार भी किया है और उसकी अलंकार-योजना कहीं भी शिथिल नहीं पड़ने पायी है। आण्डाळ के विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसने अपने कान्ता-भाव को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और यह कलात्मक रूप पुनरुक्ति प्रकाश और आद्यानुप्रास का परिवेश ओढ़े हुए है। कहीं भी कृत्रिमता का दर्शन नहीं होता। तमिल साहित्य में आण्डाळ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके पदों में अन्य आळ्वार भक्तों की व्याभिव्यंजना की अपेक्षा अधिक सहजता, अधिकांश भावोन्मेष और अधिक कलात्मकता परिलक्षित है।

मीरां की वर्णयोजना :

मीरां के काव्य में वर्ण-योजना के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि उनके पदों में संगीत तत्त्व का सम्यक् समन्वय हुआ है। मीरा ने लोकगीतों की ध्वनियाँ ली हैं और अपने पदों में ऐसा अलंकृत किया है कि भाव प्रसार में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता। नृत्य के ताल के साथ अभिव्यजन सहज स्वाभाविक रूप से पदों में हुई है। भावों के अभिव्यक्त करनेवाले मोहक शब्द अपने आप अभिव्यक्त हो जाते हैं और उनका लालित्य और भी बढ़ जाता है। मीरा की वर्ण-योजना को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

(१) लय और संगीत तत्त्व का समन्वय**(२) भावाभिव्यञ्जना के अनुकूल भाषा का प्रयोग**

अनुप्रास तथा अन्य अलंकारों के प्रयोग में मीरा की शुद्ध अलंकारिक दृष्टि का परिचय नहीं मिलता। उसकी वर्ण-योजना सहज और अकृत्रिम रूप से पदों में समन्वित अर्थ को साकार करने में लिये प्रयुक्त हुई है और इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह अभिव्यञ्जना की सहजता को ही काव्याभिव्यञ्जना का आवश्यक धर्म मानती है। उसके पदों में कलात्मक जागृति के प्रति सचेष्टता का भाव दिखलाई नहीं देता। अनायास ही पदों में पद-माधुर्य, वर्ण मैत्री और अलंकारिक कलात्मकता आ गई है। निम्न लिखित पद में पुनरुक्ति प्रकाश और वर्ण मैत्री के द्वारा कृष्ण की त्रिभंगी रूप-माधुरी का चित्रण हुआ है—

निपट बंकट छब अटके

महारे णेण निपट बंकट छब अटके।

देह्यां रूप मदन मोहेन री, पियत पियूख न भटके

वारिज भवां अलक मंतवारी, णेण रूप रस अटके

टेढ्यां कर टेढे करि मुरलि टेढ्यां पाग लर लटके॥^१

इसी तरह टेक का प्रयोग भी भावों के प्रसार के लिये हुआ है। टेकों की पुनरावृत्तियाँ भाव के प्रसार में बाधक नहीं हुई हैं। एक अन्य पद में मीरा नृत्य की मद्राओं का चित्र प्रस्तुत करते हुए वर्ण-योजना का एक सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है—

सांवरियो रंग रावां राणां सांवरियो रंग रावां।

ताल पखावज मिरदंग बाजा सार्धां आगे णाच्यां॥^२

१. मीराबाई की पदावली : पद १० श्री परशुराम चतुर्वेदी

२. मीराबाई की पदावली पद ३७

पुनरुक्ति प्रकाश के माध्यम से भाव के प्रकाश में तीव्रता लाना ही मीरां का उद्देश्य रहा है। इस वृत्ति के रूप अनेक स्थलों में देखने को मिलते हैं। प्रेम की महजता का रूप पुनरुक्ति प्रकाश और वीप्सा का सहज समन्वय के द्वारा और भी अधिक भास्कर होता है। इस प्रकार का एक अन्य उदाहरण दृष्टव्य है—

हरि थे हर्या जण री भीर।

दोपता री लाज राख्यां थे बड़ायां चीर।

भगत कारण रूप नरहरि धर्यां आप सरीर।

बूडतां गजराज राख्यां, कट्यां कुजर भीर।

दासि मीरां लाल गिरधर, हरां म्हारी भीर॥^१

उपर्युक्त पद के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पक्तियों में आद्यानप्राप्त मयोजित है। “री” “रे” और अरी आदि शब्द खण्डों के प्रयोगों में मगीत माधुरी एवं नाद सौन्दर्य और भी अधिक ललित हो उठा है। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें “रे” के प्रयोग में पद लालित्य की श्रीवृद्धि हुई है—

मतबारो बादर आए रे, हरि को सनेसो कबहुं न लाए रे।

दादर मोर पपइया बोले, कोयल सवद सुणाये रे।

(इक) कारी अंधियारी बिजली चमकै, बिरहणि अति डरपाये रे

(इक) गाजै बाजै पवन मधुरिया मेहा अति झड़ लाये रे।

(इक) कारी नाग बिरह अति जारी, मीरां मन हरि भाये रे।^२

और

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल चितलायां।^३

और

लेतां लेतां राम नाम रे, लोकडियां तो लाजां मरै छै।

हरि मंदिर जाता पांवलिया रे दूखे, फिर आवे सारो गाम रे^४

और

मीरां के प्रभु बस कर लीने, सप्त ताननि की फांसु री।^५

१. मीरांबाई की पदावली पद ६१

२. मीरांबाई की पदावली पद ८१

३. मीरांबाई की पदावली पद १४२

४. मीरांबाई की पदावली पद १५७

५. मीरांबाई की पदावली पद १६७

इस तरह मीरा ने अपने पदों में ऐसे शब्दों के प्रयोग अनेक स्थलों में किये हैं जिनसे काव्य का माधुर्य और पद लालित्य अत्यधिक बढ़ गया है। इसी प्रसंग में होली से संबंधित एक अन्य पद भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें लालित्य के साथ ही भाषा में मृणालता और लय में माधुर्य है। पद इस प्रकार है—

होरी खेलत है गिरधारी,

मुरली चैंग बजत उडफ न्यारो, संग जुवति व्रजनारी।

चन्दन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी

भरि भरि मूठि गुलाल लाल चहुं, देत सबन पे डारी।

छल छबीले नवल कान्हू संग स्यामा, प्राण पियारी।

गावत चार धमार राग तंहूँ दै दै कल करतारी।

फागु जू खेलत रसिक सांबरो बाढयो रस व्रज भारी।

मीरां के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी।^१

पुनरुक्तिप्रकाश के प्रयोग के कारण मीरा की पदावली में कही-कही माधुर्य इतना अधिक हो गया है कि कलात्मकता का भ्रम होने लगता है, किन्तु यदि गभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि मीरा के पदों में जहाँ कही कलात्मकता के दर्शन होते हैं वहाँ वे सहजवृत्ति से प्रेरित हैं न कि कलात्मक वृत्ति से। दधि विक्रय का जैसा सजीव चित्र मीरा ने प्रस्तुत किया है वैसी ही सजीवता आण्डाळ के पदों में भी दिखलाई देती है। आण्डाळ ने राग चित्रों को मुखरित कर दिया है और मीरा ने गति चित्रों को स्वर दान दिया है। इस प्रसंग में दधि-विक्रय का एक चित्र प्रस्तुत है।

कोई स्याम मनोहर ल्योरी, सिर धरे मटकिया डोले।

दधि को नांव बिसर गई ग्वालन 'हरिल्यो हरिल्यो' बोलै।

मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई बिन मोलै।

कृष्ण रूप छकी है ग्वालनी, औररहि औरै बोलै ॥^२

मीरां के पदों में यत्र-तत्र पुनरुक्तिदोष देखने को मिलते हैं जैसे—

मेरे मन में ऐसी आवै महं जहर विष खाय।^३

अभिव्यक्ति में अत्यधिक तीव्रता और भास्वरता लाने के लिये मीरा ने

१. मीराबाई की पदावली पद १७५

२. मीराबाई की पदावली पद १७८

३. मीराबाई की पदावली पद १७५

शब्दों की पुनरुक्तियाँ की हैं। इन चित्रावलियों में मल भावना के अनुरूप ही सहजता और प्रवहमान है। मीरा का एक अन्य पद इस प्रकार है—

हेरी महां दरदे दिवाणी म्हारां दरद न जाण्यां कोय।
घायल री गत घायल जाण्यां, हिवडो अगण संजोय।
जौहर की गत जौहरी जाणै, क्यां जाण्यां जिण खोय।
दरद की मार्यां दर दर डोल्यां, वैद मिल्या न नहिं कोय।
मीरां के प्रभु पीर मिटावां जब वैद सावरो होय॥^१

इसी प्रकार निम्नलिखित पद ध्वन्यात्मक शब्द-योजना द्वारा चित्र को अधिक सजीवता प्रदान करने का प्रयास किया गया है—

माई री म्हां री म्हां लियां गोविन्दां मोल।
थे कह्या छाणे म्हां कां चोड्डे, लियां बजन्ता डोल।^२

मीरा के पदों में शब्दालंकार अत्यन्त उन्नत रूप में हुए हैं। श्लेष का प्रयोग भी कहीं-कहीं मिल जाता है। निम्न लिखित पद में प्रयुक्त “बड़ भागण” शब्द में श्लेष है—

सुन्दर श्याम सुहावण, देख्यां जीजै हो।

मीरां के प्रभु राम जी, बड़ भागण रीझै, हो॥^३

मीरा ने प्लुत ध्वनि का भी प्रयोग किया है। उसके अनेक ऐसे पद हैं जहाँ पर “री” का प्रयोग प्लुत ध्वनि का रूप है। ऐसे पदों में मन की विवशता, हृदय का भवावेग और चित्त की आहुलता स्पष्ट दिखलाई देता है—

आली री म्हारे गेणों बाण पड़ी।

चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत हिवडा अणी गढ़ी।

कब री ठाढ़ी पंथ निहारुं, अपने भवन खड़ी।

अटक्यां प्राणा सांवरो, प्यारो, जीवण मूर जड़ी।

मीरां गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहाँ बिगड़ी॥^४

मीरां ने अपनी आत्मशक्ति और आत्म तत्त्व के प्रकाशन के लिये अनेक स्थलों पर ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया है जिनसे उसके अन्तर्भावों का

१. मीरांबाई की पदावली पद ७०

२. मीरांबाई की पदावली पद २२

३. मीरांबाई की पदावली पद १६

४. मीरांबाई की पदावली पद १४

प्रकटीकरण यथार्थ रूप में हो जाता है। निम्न लिखित पद में आत्मीयता का सूचक शब्द “गुमानी” और “मनड़ो” फंस्यो” का प्रयोग हुआ है—

हेरी मा नन्द को गुमानी म्हारें मनड़े बस्यो।

गहे द्रुमडार कदम को ठाडो, मृदु मुसकाय म्हारी ओर हंस्यो।

पीतांबर कट काछनी काछे, रतन जटित साथे मुकुट कस्यो।

मीरां के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन म्हारी मनड़ो फंस्यो ॥^१

मीरा के पदों में “ट” वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग अधिक हुआ है। अनेक काव्य शास्त्रियों ने इस ध्वनि वर्ग को कर्कश माना है। डा० आशा गुप्ता ने तो यहाँ तक कहा है कि “ट” वर्ग की कर्कशता से लोगोका कान फट जाते हैं।^२ मेरा मत इससे पूर्णतया विपरीत है। मेरी धारणा है कि भाव प्रकाशन के लिये सपूर्ण ध्वनियों की सहज आवश्यकता होती है। यदि अभिव्यक्ति के समय “ट” वर्ग की ध्वनियों की वर्जित करते हुए काव्याभिव्यञ्जना की जाय तो प्रयत्न साध्यता के कारण काव्य में भाव प्रसार की गति में व्यवधान उपस्थित होगा। अतएव भाव प्रसार सहज नहीं रह सकेगा। काव्याभिव्यञ्जना जो अत्यन्त सहज होती है उनमें अन्य वर्गों की ध्वनियों के साथ ही “ट” वर्ग की ध्वनियाँ भी सहजतर रूपों में समन्वित हो जाती हैं और ऐसी ध्वनियाँ भावों के समुचित परिवेश के कारण मधुर होती हैं। इसकी बात यह है कि “ट” वर्ग की ध्वनिया में उतनी ही अधिक मधुरता होती है जितनी कि अन्य वर्ग की ध्वनियों में है। उदाहरण के लिये “टेरत टेरत” “ठमक ठुमक ढरकावै” आदि में नाद की मधुरता और भावों का लालित्य सन्निहित है। अतएव “ट” वर्ग की ध्वनियों को कर्कशता का सबोधन देना अबोधता का सूचक है। तमिल काव्य में “ट” और “ण” मधुर ध्वनि मानी गई है। इन ध्वनियों को भी भावों के प्राञ्जल परिवेश से अलंकृत किया गया है। उदाहरण के लिये “निपट वंकट छब अटके म्हारे णेण निपट बकट छब अटके”^३ आदि में “ट” “ण” ध्वनि माधुर्य सांनिहित है। “ट” वर्ग के अन्तर्गत “ड” पर मुग्ध होकर जायसी की काव्य कला की सीमांसा करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि “सदेसड़ा” शब्द में स्वार्थ

१. मीराबाई की पदावली पद लस में ८

२. हिन्दी के कृष्ण भक्ति कालीन साहित्य में संगीत में डा० आशा गुप्त पृष्ठ २१८

३. मीराबाई की पदावली पद १० १०

४. मीराबाई की पदावली पद १

“ढा” का प्रयोग भी बहुत उपयुक्त है। ऐसा शब्द उस दशा में मुँह से निकलता है जब हृदय प्रेम-माधुर्य, अल्पता, तुच्छता आदि में से कोई भाव लिये हुए होता है।”^१

मीरा के पदों में “ट” वर्गा की ध्वनियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से नियोजित हो गई हैं। उनमें अत्यधिक माधुर्य है—

प्रभुजी ये कढ़यां गयां नेहड़ा लगाय।
चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत हिवड़ा अणी गढ़ी।
स्याम म्हां बांहडियां जी गह्यां।
स्याम सुन्दर पर वारां जीवड़ा डारां स्याम।
जोशीड़ा णे लाख बधायां रे आइयां म्हारो स्याम।
प्रीतस दयां संगेसड़ां म्हारो धणों णेवाजां हो।
नीदडो आवां णा शारों रात कुण बिब होय प्रभात।
जणम जणम री काण्हडो म्हारी प्रीत बूझाय।
घायड़ री गत घायड़ जाण्या हिवड़ो अणण संजोय।
म्हारा पियां म्हारे हीयड़े बसता ना आवां ना जाती ॥^२

निष्कर्ष :

मीरां और आण्डाळ के पदों में उत्तर और दक्षिण भारत के भक्त कवियों की परंपराओं का प्रभाव पड़ा है। इन दोनों ही कवयित्रियों के पदों में भक्ति की भावनाओं का पूर्ण उन्मेष हुआ है। मीरां के पदों में अलंकारों का प्रयोग प्रयत्न-साध्य नहीं। उसके पदों में जहाँ कहीं अलंकारों की कलात्मकता दिखलाई देती है वह भी अत्यन्त सहज रूपों में समन्वित हुई है। उसके पदों में संगीत तत्त्वों का पूर्ण प्रसार हुआ है। संगीत तत्त्वों के समन्वय के कारण मीरां के पदों में स्वर-माधुरी अपने सहज रूपों में आ गई है। मीरां ने अपने आराध्यदेव की भक्ति में पार्थिवता से परे होकर अपार्थिव एवं आत्मसत्य की अभिव्यजना की है। उसके पदों में कहीं-कहीं कलात्मक सौन्दर्य के साथ ही वर्ण-योजना, नाद योजना और वर्ण-मैत्री का जितना सुन्दर समन्वय हुआ है उससे उसके पदों के माधुर्य का अनुमान किया जा सकता है। मीरां और आण्डाळ की भाषा को यदि ध्यानपूर्वक देखे तो यह तथ्य हमारे सामने उपस्थित होता है कि उसके पदों

१. जायसी ग्रंथावली : भूमिका

२. मीरां स्मृति ग्रंथ : पद : ११, १५, २२, २७, ४४, ७९, ८१, १९, १० ॥

मे लोक शब्दावली का समावेश भी हुआ है। लोक संगीत और लोक-माधुरी के उचित प्रसार के कारण मीरा के पदों में पद लालित्य है किन्तु इसे कलात्मक प्रयत्न साध्यता नहीं कहा जा सकता।

भक्त कवयित्री आण्डाळ के पदों में भी मीरा के समान ही पद लालित्य है। उसके पदों में आद्यानुप्रास, दीप्ता, श्लेष एवं पुनरुक्तिवत् आभास आदि का इतना प्रसार हुआ है कि कही कही कलात्मक जड़ता भी आ गई है किन्तु इससे भावों का प्रसार रुका नहीं। भावोन्मेष की वृत्ति कही बाधित नहीं हुई है और पदों के लालित्य की श्रीवृद्धि ही अधिक हुई है। आण्डाळ के पदों में संगीत की शास्त्रीयता के भी दर्शन होते हैं। मेरा विचार है कि आण्डाळ का प्रत्येक पद संगीतात्मक शास्त्रीयता पर आधारित है किन्तु इससे-काव्य के सहज गुणों के उन्मेष में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई है।

अतः, मीरां और आण्डाळ की वर्ण-योजना एवं शब्दालंकार के प्रयोगों के विषय में इतना कहना पर्याप्त होगा कि इन दोनों कवयित्रियों के पदों में सभी अलंकारिक तत्त्व विद्यमान हैं। भक्ति भावना के प्रसार में कही भी व्यवधान-उपस्थित नहीं हुआ और दोनों का कला पक्ष प्राजल रूपों में परिलक्षित है।

८. सामाजिक परिवेश में आण्डाळ तथा मीरां

पूर्ववर्ती विवेचन से यह स्पष्ट है कि ये दोनों कवयित्रियाँ समाज बाह्य, पारलौकिक भक्ति में निमग्न साधिकाएँ थीं। लोक मगल की भावना इनमें थी, पर यह भावना ईश्वर में अर्पित होने के सहज परिणाम रूप में थी, ईश्वर प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं। दोनों ही अपने को ईश्वर मात्र से नवद्व मानती हैं, सामाजिक दृष्टि से वे अपने को मनुष्य की सगिनी स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं। दोनों का आध्यात्मिक विवाह पहले स्वप्न में होता है और वही इनका वास्तविक विवाह है। बाद में आण्डाळ का विधिवत् विवाह श्री रंगनाथ से होता है और उनके वैष्णव पिता इसी विवाह को लौकिक अनुष्ठान का रूप भी देते हैं जब कि मीरा का अनुष्ठानमय लौकिक विवाह भोजराज के साथ होता है और भोजराज की विवाहिता होने पर भी वह अपने को गिरधर की परिणीता पत्नी मानती है। वह लौकिक पति के मरने पर भी अपने को आध्यात्मिक प्रियतम की सगिनी के रूप में देखती है। उन्हें कहानी की चिन्ता नहीं। सासारिक सपर्क के धरातल पर दोनों कवयित्रियों को केवल सत समाज से नाता है। सत समाज से दोनों को ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा मिलती है। सत् समाज में ईश्वरीय सकीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। इस कारण उन्हें इतर समाज से कोई रुचि नहीं है। पर इस उपेक्षा का अभिप्राय उस इतर समाज के प्रति द्वेष भी नहीं है। वस्तुतः उस इतर समाज से आध्यात्मिक अनुभव के ऊँचे धरातल पर ऊँची पहुँची हुई इन साधिकाओं का कोई प्रेषणीय सवध ही नहीं है। वह समाज और उसका परिवेश इनके लिये एक छाया के रूप में है। यह छाया इनके काव्य में अगर अपने सौन्दर्य के साथ अभिव्यक्त है तो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रूप में अपने में सार्थक होकर नहीं।

इसलिये सामाजिक अनुष्ठानों का और उत्सवों का, सामाजिक विश्वासों, और मांगलिक अभिप्रायों का जो भी चित्रण इनके काव्य में मिलता है, वह परम उद्देश्य के रूप में नहीं, काव्य के प्रयोजन में नहीं, वातावरण के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुष्ठान और मगल बोध के प्रत्यायक साधन के रूप में है। ये वर्णन इसलिये शक्तिशाली एवं मनोरम हैं, क्योंकि ये एक दिव्य दृष्टि से अनुभावित हैं। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व एक सूचना

के रूप में भी हो सकता है तो वह एक आनुषंगिक फल होगा, मुख्य नहीं। वस्तुतः ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि एक तो समाज के रूप में या सामाजिक मंगल विधि के रूप में इनके काव्यों में ये वर्णन वर्णित नहीं हुए हैं और दूसरे यह कि यदि छाया रूप में समाज या उसके मांगलिक अनपठान का अंश इनके काव्य में आया भी है तो वह नितात एकांगी है, वह सीमित है। इस कारण जो वर्णन उनके काव्य में इस प्रकार मिलते हैं उनसे सांस्कृतिक इतिहास के लिये कोई निष्कर्ष निकालना कभी भी संभव नहीं होगा। यह अवश्य है कि दूसरे स्थानों में प्राप्त सांस्कृतिक स्थिति की पुष्टि के लिये इस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की बात यह है कि आण्डाळ के काव्य में श्री रगनाथ के प्रांत, तत्कालीन लोक मर्यादा के ढांचे में रहते हुए भी विवाहिता स्वकीया भाव में है और इसका मुख्य कारण उस काल की स्वस्थ सांस्कृतिक दृष्टि है जो आध्यात्मिकता को लौकिकता से अविगत देखती है जब कि मीरा का विवाह लोक की स्वीकृति की उपेक्षा करता है क्योंकि मीरा का युग आध्यात्मिक अनुभव की अलौकिकता को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आण्डाळ और मीरा दोनों के सामाजिक चित्र आगे दिखाया जायगा, बहुत सजीव और व्यापक है। इसका कारण यह है कि लोक की चिन्ता न करते हुए और ईश्वर में अभिभूत होने के कारण ये कवयित्रियाँ लोक मंगल से एकाकार हैं। ईश्वर से विवाहिता होने के कारण दोनों लोक मंगल की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं।

मीरा और आण्डाळ ने लोकाचार और लोकानुगामी प्रवृत्तियों को लेकर उनकी अभिव्यक्ति अपने पदों में की है। उनके पदों में वैवाहिक संस्कार, सामाजिक जीवन, स्नान-विधान, व्रत, प्रातःकाल के दृश्यों में सामाजिक जीवन, कन्याओं के खेल, अलंकार विधान, त्योहार आभूषण आदि का विधान व्यक्त हुआ है।

वैवाहिक संस्कार :

मीरा और आण्डाळ के पदों में उनके युग की सामाजिक परंपराओं के दर्शन होते हैं। वैवाहिक संस्कार के समय जिन उपकरणों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है उन्हीं उपकरणों की नियोजना करते हुए मीरा और आण्डाळ ने सांस्कृतिक परंपराओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है।

आण्डाल ब्राह्मण परिवार में पली हुई कन्या है। उसने स्वप्न विवाह के चित्रण में ब्राह्मण परिवार में होने वाले वैवाहिक सस्कारों का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। दक्षिण भारत में आज भी विवाह का वही विधान, वही वैवाहिक सस्कार प्रचलित है। विवाह के दिन विवाह-मंडप तोरण से अलंकृत किया जाता है। कदली, पूंग आदि से मंडप को चारों ओर से आवृत किया जाता है और इन वृक्षों का उपयोग वैवाहिक सस्कार की शुभता का सूचक होता है। विवाह के पूर्व दिन वर का “जानुवास” (वरात) निकालकर बधूगृह ले जाते हैं। बधू पक्ष वारात का भव्य स्वागत करते हैं और इसी का चित्रण आण्डाल नाच्चियार तिरुमोलि में अत्यन्त सफल ढंग से किया है। वह एक स्थल पर वारात का चित्रण करती हुई कहती है—

“श्रीमन् नारायण सहस्रो गजों से परिवृत होकर नगर में पधार रहे हैं। मार्ग में सर्वत्र तोरण सुशोभित है। सभी लोग स्वर्ण कलश लिये अगुवानी कर रहे हैं।”^१

“कदली पूंग आदि से विवाह मंडप अलंकृत था।”^२

आण्डाल ने वैवाहिक सस्कारों को अत्यधिक सफलता पूर्वक अलंकृत गन्दावलियो में चित्रण किया है। आण्डाल ने विवाह के पूर्व दिवस होने वाले तिलकोत्सव^३ और द्वितीय दिवस सपन्न होनेवाले पाणिग्रहण सस्कार^४ का उल्लेख किया है। तिलकोत्सव के दिन वर के साथ आनेवाले वारात के सदस्य गण बधू की माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सुपुत्री के साथ अपने पुत्र का सुपाणिग्रहण सपन्न कर दे। उस काल में वैदिक रीति अथवा पद्धति के अनुसार वर पक्ष के लोग बधू पक्ष से प्रार्थना करके विवाह करते थे किन्तु वर्तमान समय में इस पद्धति का अत-सा हो गया है और ठीक विपरीत रूप देखने को मिलता है। आजकल इस परंपरा को प्रधान न मानकर गौण रूप में माना जाने लगा है। किन्तु आण्डाल ने अपने पदों में उस समय की पद्धति की ओर संकेत करते हुए व्यक्त किया है कि—

“इन्द्रादि देवगण पधारे। उन्होंने मेरे माता पिता से प्रार्थना की कि

१. नाच्चियार तिरुमोलि ६-१

२. वही ६-२

३. बधुवै, मणम् : नाच्चियार तिरुमोलि ६-२

४. नाच्चियार तिरुमोलि पद ६-३

वे अपनी सुपुत्री के साथ श्रीमन् नारायण का सुपाणिग्रहण सस्कार सपन्न कर दे ।^१

दक्षिण भारत में विवाह के अवसर पर बधू को मंत्र वस्त्रों से सुसज्जित करने का अधिकार ननद को ही है । मंत्र वस्त्र का तात्पर्य यह है कि बधू को विवाह के अवसर पर बधू को पहनाये जाने वाले मंगल वस्त्र । आज भी इस परंपरा के दर्शन होते हैं और विवाह के अवसर पर ननद बधू को मंत्र वस्त्रों से सुसज्जित करती है । इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए आण्डाल ने अपने पद में व्यक्त किया है—

“स्वयं गिरिजा ने ही विवाह के सुअवसर पर अपने हाथों से मंगल हार और मंगल वस्त्र पहनाए ।”^२

दुर्गा आण्डाल की ननद हैं और उसी ने कृष्ण और आण्डाल के पाणिग्रहण के पूर्व आण्डाल को मंत्र वस्त्रों से सुसज्जित किया था । इस अवसर पर यह उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण और दुर्गा का जन्म एक साथ ही हुआ था, और कस ने जब दुर्गा को वसुदेव की सतान समझकर वध करना चाहा तो वह अतर्धान हो गई थी । अतः तमिल में उसको ‘अतरि’ भी कहा गया है ।

दक्षिण भारत में विवाह के अवसर पर वर बधू के हाथों को मंगल सूत्र से एक साथ बाँध दिये जाने का विधान है । तदुपरान्त मंत्रोच्चारण करके पुरोहित आशीर्वाद देते हैं तथा अग्नि परिक्रमा के पूर्व समिधों द्वारा आहुति दिलाई जाती है । आण्डाल ने अपने ही पाणिग्रहण का चित्रण करते हुए तत्कालीन सांस्कृतिक परंपराओं का चित्रण प्रस्तुत किया है । इसी को “काप्पु-नाण् कट्टुदल” कहते हैं । वह एक स्थल पर कहती हैं—

“वेदाभ्यासी अनेक ब्राह्मणों, ने चतुर्दिक तीर्थों से जल लाकर हमारे (वर बधू) ऊपर प्रोक्षण कर दिया और माधव के हाथों के साथ मेरे हाथ बाँध दिये गये । गजगामी गोपाल ने मेरे हाथों पकड़कर अग्नि परिक्रमा की ।”^३

इस प्रकार के वैवाहिक विधान से तमिलनाडु के सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है । तमिलनाडु में फूफा के लड़के साथ ममेरी लड़की का विवाह स्थिर किया जाता है और फूफा का लड़का इस विवाह का अधिकारी भी होता है । इसी का उल्लेख आण्डाल ने अपने पदों में किया है—

मेरे फुफेरे लडका, प्रियतम मधुसूदन ने मोतियों से अलंकृत मडप मे आकर मेरा पाणिग्रहण किया ।^१

इसी प्रकार सप्त पदी के उपरान्त सम्पन्न होने वाले अश्मारोहण और लाज होम का चित्रण भी आण्डाल ने किया है । वह इस प्रसंग को चित्रित करते हुए कहती है—

मेरे जनम जनम के रक्षक प्रभ श्रीमन् नारायण ने मेरे चरणों को अपने कर कमलों से पकड़कर सिल पर रखा ।^२

तथा—

मेरे भ्राताओं ने मुझे और प्रियतम को अग्नि कुंड के आमने-सामने खड़ा कर हम दोनों के हाथ को मिलाकर लाज होम कराया ।^३

विवाहोपरान्त वर वधू को नगर के निवासियों से परिचित कराने के उद्देश्य में नगर परिक्रमा का विधान भी तमिल समाज में प्रचलित है । आण्डाल ने इसी विधान की ओर संकेत करते हुए कहा है—

हम दोनों को हाथी पर प्रतिष्ठित कर दिया गया और नगर की अलंकृत वीथियों को परिक्रमा कराने के उपरान्त हमें मुगंधित जल से स्नान कराया गया ।^४

इस प्रकार के वैवाहिक प्रसंगों में आण्डाल ने जिन सांस्कृतिक तथ्यों की ओर संकेत किया है वे वास्तव में तमिल समाज के अत्यन्त आवश्यक विधान हैं और इन्हीं विधानों का चित्रण आण्डाल ने किया है ।

मीरां के पदों में भी कहीं-कहीं वैवाहिक संस्कारों का चित्रण हुआ है, किन्तु वह अत्यल्प है । मीरां ने आण्डाल के समान स्वप्न विवाह के विधान की तरह राजस्थान के राजघरानों अथवा सामान्य परिवारों में संपन्न होने वाले वैवाहिक विधान का वर्णन किया है । विवाह मंडप में सर्वत्र तोरण बंधे रहने का तथा बंधुजनों के मध्य विवाह होने का एवं विवाह के समय झूला घोड़े पर सवार होकर आने का उल्लेख करते हुए कहा है—

१. नान्चियार तिरुमोळि ६-६

२. वही ६-८

३. वही ६-९

४. वही ६-१०

छप्पन कोटि जहां जण पधारे डूल्हा श्री भगवान।

सुपणे में तोरण बांधियो जी, सुपणे में आयी जान।^१

‘माई में तो सुपणा में परणी गोपाल।

हाथी भी लायो घोड़ा भी लायो और लायो सुखपाल॥^२

विवाह के अवसर पर वर और बधू दोनों रक्त और पीपवर्ण वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। उनके माथे पर मुकुट सुशोभित रहता है। इसी ओर संकेत करती हुई मीराबाई ने यह व्यक्त किया है कि सखी गोपाल ने आकर उससे पाणिग्रहण कर लिया। मैंने लाल पीले रंग की चूनरी पहनी थी और हाथों में मेहदी रचा ली थी। इसी भाव की अभिव्यक्ति मीरा के निम्न लिखित पदांशों में हुई है—

माई री म्हांने सुपणे में परणी गोपाल

राती पीरी चूनर पहरी, मेंहदी पान रराल।^३

और—

रतन जटित शिर पैच कलंगी केसरया सब साज^४

विवाह के अवसर पर बधू के अंगों में हल्दी का लेपन किया जाता है और उसके पीत रंग से अंगों को पीतवर्ण बना दिया जाता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्नांकित पद में हुई है—

माई म्हांने सुपणे में परण गया गोपाल।

अंग अंग हल्दी में करी जी सूधे भीज्यौ गात॥^५

विवाह के अवसर पर मंगल गीतों का गायन होता है और विविध रंगों से चौक पूरे जाते हैं। रंगोली से भूमि को अलंकृत करने का विधान उस समय भी था और वर्तमान काल में भी इस विधान का रूप देखने को मिलता है। मीरा ने मंगल गीत और रंगोली की अभिव्यक्ति “मंगल गावे नारी और मोती चौक पुरावहुं वाल्हा” के माध्यम से की है। इस प्रकार के सांस्कृतिक परंपराओं के दर्शन मीरा और आण्डाळ के पदों में यत्र-तत्र दिखलाई देते हैं। दोनों ही भक्त कवयित्रियों ने इन सांस्कृतिक चित्रावलियों के प्रस्तुतीकरण के

१. मीराबाई की पदावली पद २७

२. मीरां वृहत् संग्रह —पद्मावती शबनम्

३. मीरां वृहत् संग्रह—पद्मावती शबनम्

४. वही

५. वही

माध्यम से तत्कालीन युग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का अत्यन्त महज एव प्रांजल चित्र प्रस्तुत किया है ।

शकुन :

मीरा और आण्डाळ के पदों में तत्कालीन समाज में प्रचलित शकुन विचार तथा विश्वासों के वर्णन पाये जाते हैं । तमिल प्रदेश में एक प्रकार की शकुन परीक्षा को “कूडल्लैत्तल” कहते हैं । विरह से पीड़ित नायिका मृत्तिका पर अनेक वृत्ताकार रेखायें अंकित करती है । इन रेखाओं को युग्म रेखा के रूप में विभाजित करती है और यदि अंत में एक युग्म रेखाये शेष रह जायें तो ऐसा माना जाता है कि प्रियतम का मिलन अवश्य होगा और यदि एक ही रेखा शेष बचे तो उसका यह अर्थ माना जाता है कि प्रियतम के दर्शन नहीं होंगे । आण्डाळ ने अपने पदों में शकुन परीक्षा करते हुए अपने काव्य भावों को प्रकट किया है । वह एक स्थल पर मृत्तिका पर अंकित रेखाओं को देखकर कहती है—

“हे कूडल, अनेक विशुद्ध चित्त भक्तों से पूजित परमोदार तिरुमालि-रूम सोलै पर्वत में निवास करने वाले मेरे साजन अपनी शयन-स्थली पर यदि मुझे चरन सेवा का अवसर मेरे प्रियतम देने वाले हों (तो उसकी सूचना देने के हेतु) तो मिल जाओ ।”^१

प्रस्तुत शकुन परीक्षा आण्डाळ के मिलन की उत्कठा को ही स्पष्ट करती है । तमिलनाड में प्रायः सर्वत्र यह शकुन परीक्षा प्रचलित थी और काग-शकुन तो आज भी इस प्रदेश में माना जाता है और उसके प्रति तमिलनाड के निवासियों का दृढ़ विश्वास है । “काग शकुन” में यदि प्रातःकाल कागा घर के मुँडेर पर बैठकर काँव-काँव करने लगे तो यह समझा जाता है कि प्रियतम का अथवा अन्य किसी अतिथि का आगमन होगा । आण्डाळ ने भी शकुन विचार को सामान्यीकृत करते हुए काग शकुन की अभिव्यक्ति अपने पदों में की है । एक स्थल पर उसने कहा है—

“प्रातःकाल उठकर श्यामल रगवाले पक्षिगण तिरुमालिरूमसोलै के नाथ, द्वारकापति एवं वटपत्रशायी का नामोच्चारण कर रहे हैं । क्या इससे प्रियतम के आगमन की सूचना मिलती है ।”^२

१. नान्बियार तिरुमोलि पद ४-१

२. ना० ति० पद ९-८॥

जिस युग ये आण्डाल का आविर्भाव हुआ था उस युग में पक्षियों के द्वारा संदेश भेजने की प्रथा थी। इसी प्रथा को आधार मानते हुए आण्डाल ने कोकिला को संबोधित करते हुए प्रियतम के आगमन की सूचना देने की प्रार्थना की है और उसी से वह अपना विरह संदेश भी प्रियतम के पास प्रेषित करती है। वास्तव में शकुन विचार सांस्कृतिक परंपराओं की ओर ही संकेत करते हैं और मीरा ने उन सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए अपने काव्यात्मक भावों की अभिव्यंजना की है।

मीरा के पदों में भी इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं की अभिव्यक्ति हुई है। मीरां ने इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर अपनी विरह व्यथा को प्रसारित किया है। आज भी राजपुताने में यह प्रथा प्रचलित है कि यदि प्रातःकाल कागा घर के मुँडेर पर बैठकर काँव-काँव करता है तो उसका अर्थ यह माना जाता है कि अतिथि का आगमन होगा और कागा भी अतिथि आगमन की सूचना देने के लिये काँव-काँव करता है। घर के सदस्य कागा के संदेश का स्वागत करते हैं और कागा को उड़ाने का प्रयास करते हैं। यदि कागा उड़ जाता है तो यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है कि अतिथि का आगमन होगा और कागा उड़कर आगमन का संदेश प्रेषित करने की सूचना अतिथि को पुनः देगा। मीरा के पदों में इस शकुन की अभिव्यक्ति अत्यन्त सजल रूप में हुई है। वह कागा को उड़ाने का प्रयास करती है।^१ “कागा उड़ावत दिन गया, बूझू पंडित जोसी, हो।”^१ और “प्रीतम को पतियाँ लिखूँ रे, कौवा तू ले जाई ॥”^२ आदि अभिव्यक्तियाँ मीरां के द्वारा गृहीत सांस्कृतिक मूल्यों को ही अभिव्यक्त करती हैं। मीरा ने अंगों के फड़कने की अभिव्यक्ति भी अपने पदों में की है। वास्तव में भारतीय नारी समाज धर्म और किन्हीं अर्थों में अदृश दिव्यत्व के प्रति अडिग आस्थावान होता है और इसीलिये वह शकुन पर विश्वास करता है और अंगों के फड़कने के परिणामों के प्रति संशंकित और उत्कण्ठित हो उठता है। मीरा में भी नारी सुलभ भावनाएँ थीं। इसीलिये उसने इस अदृश चेतन के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए अंग फड़कने के शकुन की परीक्षा कर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि—

राम मिलन कब होये फड़के म्हाारी आंखड़ी ।^३

१. २, मीराबाई की पदावली पद ११५, ८४

३. मीरा स्मृति ग्रंथ पृष्ठ १६६ ॥

आण्डाळ का युग और विविध सांस्कृतिक चित्र :

स्नान : दक्षिण भारत में मार्गशीर्ष महीने को वैष्णव मास कहा गया है। श्री कृष्ण ने गीता में “मासाना मार्गशीर्षोऽस्मि” का निर्देश दिया है। ब्राह्म मूहूर्त जितना पवित्र माना जाता है उतना मार्गशीर्ष मास को भी माना गया है। इस मास में उपन् काल में ही स्नान कर भगवद् आराधना करने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इस मास में सगेवर में स्नान करने को “मार्गशीर्ष स्नान” कहा जाता है। आज भी तमिलनाडु में पुरुष एवं स्त्री वर्ग सूर्योदय के पूर्व मार्गशीर्ष स्नान करते हैं। भक्तों की मण्डलियाँ ग्राम व नगर की परिक्रमा करती हुई सुपुप्त तन्द्रा को भग करती हैं। आण्डाळ ने तिरुप्पावै में मार्गशीर्ष स्नान का चित्रण किया है। वह इस प्रसंग का उल्लेख करती हुई कहती हैं—

“हे श्री समद्व ब्रजवालाओ, दिव्य आभूषण धारिणियों, स्नानेच्छुक जन, सब आइये। आज मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी का शुभ दिन है।”^१

आण्डाळ ने तमिलनाडु में प्रचलित सांस्कृतिक परंपराओं के अनेक ऐसे प्रसंग अपने पदों में प्रस्तुत किये हैं जिनसे सांस्कृतिक विधान का सर्वेक्षण किया जा सकता है।

कात्यायनी व्रत : तमिलप्रदेश में प्राचीन काल में ही मार्गशीर्ष अथवा पौष मास में यह व्रत उत्सव के साथ मनाया जाता है। आण्डाळ ने अपने तिरुप्पावै ग्रंथ में इस व्रत का उल्लेख किया है। केरल प्रदेश में यही व्रत “आर्द्रा दर्शन” के नाम से जाना जाता है। इस प्रसंग में कात्यायनी व्रत नामक अध्याय में (परिशिष्ट में) विशेष विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। आण्डाळ ने इस व्रत का उल्लेख करते हुए तिरुप्पालै ग्रंथ में लिखा है—

“चूडी भुज का आभूषण, कर्ण कुडल, कर्णपुष्प, नूपुर आदि अनेक-नेक आभूषणों से सज्जित होकर, सुन्दर वस्त्रों से स्वयं को अलङ्कृत करे। घृत से पूरित क्षीरान्न को हम सब मिलकर खाये। क्षीरान्न में इतना घृत डाला जायगा कि वह हाथ में से कुहनी तक वहकर पथ्वी पर सरसने लगेगा।”^२

१. तिरुप्पावै पद १

२. तिरुप्पावै पद २८

यही व्रत कन्या व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। सुन्दर पति की प्राप्ति के लिये कन्याये इस व्रत का पालन करती है।

प्रातःकालीन दृश्यों में सामाजिक वर्णन :

आण्डाळ ने अपने पदों में प्रातःकालीन कार्य कलापो का तथा उषःकालीन गरिमा का अत्यन्त सजल चित्रण किया है। उसके पदों में लोक जीवन के अनेक सकेत भी देखने को मिलते हैं। उसके व्यावहारिक जीवन को चित्रित करते हुए आण्डाळ ने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। दक्षिण भारत तो मदिरो की पुण्य भूमि है। प्रातः काल मदिरो की शख-ध्वनि को सुनकर सब जागृत हो उठते हैं। साधूगण हरि का नामोच्चारण करते हुए ईश्वर की आराधना करने लगते हैं। इसी भाव की अभिव्यक्ति करते हुए आण्डाळ ने अपने पद में व्यक्त किया है कि”

हे वाले, पक्षीगण चहचहा रहे हैं। पक्षी राज के स्वामी (विष्णु) के मंदिर से धवल शख की ध्वनि प्रतिगुंजित हो रही है। क्या तुमने उसे नहीं सुना।”^१

“योगी मुनि गण हरि हरि का नामोच्चारण करते जा रहे हैं। इसे स्मरण कर आनंदित होकर उठो।”^२

प्रातःकालीन गोप-गोपियों के मधुर विलास को आण्डाळ ने अत्यन्त सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। वह दधि मथन का एक चित्र प्रस्तुत करती हुई कह उठती है—

“सुगंधित अलकावलियों वाली गोपियाँ हाथों को आगे पीछे करके दही मथ रही है। दही मथते समय उनके सुन्दर आभूषणों की मधुर ध्वनि ध्वनित हो रही है।”^३

इसी प्रकार फौ फटते ही गाय-बछेरू चारों दिशाओं में चरवण के लिये वन में बिहार कर रहे हैं। इसका चित्र इस प्रकार है :—

“हे कौतूहलनी फौ फट गई। पूर्व दिशा किरणों से प्रकाशित हो उठी। गायें घास चरने के लिये चारों दिशाओं में निकल गई।”^४

१. तिरुप्पावै पद ६

२. वही ६

३. वही ७

४. तिरुप्पावै पद ८

इसी तरह दूध दही की समृद्धि का चित्रण करते हुए आण्डाळ ने व्यक्त किया है—

“दूध दुहनेवालों के अभाव में वेदना से पीड़ित होकर भैसे रभा रही है। अपने बछड़े की याद कर और उस पर द्रवित होकर वे अपने पृथुल थनों से दूध की धारा प्रवाहित कर रही हैं।”^२ इससे संपूर्ण घर पंकिल हो उठा है।”^१

उषःकाल के पूर्व ही साधु सन्यासी मंदिर का कपाट खोलने के लिये तथा शंख-ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को प्रतिगुंजित करने के लिये जा रहे हैं। इस चित्र को आण्डाळ ने और भी अधिक सरस बना दिया है—

“केसरिया रंग से रजित वस्त्र धारी, शुभ्र दन्तवाले तपस्वी अपने मंदिर में शंख ध्वनि से प्रतिगुंजित करने जा रहे हैं।”^२

इन दोनों ही सांस्कृतिक चित्रों में आण्डाळ ने अपनी विलक्षण निरीक्षण वृत्ति का परिचय दिया है। बछड़े की याद, मां का द्रवीभूत हो जाना, पृथुल थनों से दूध धारा का प्रवाहित होना, तथा गृह का पंकिल होना आदि आण्डाळ के प्रेमात्मक सकेत हैं। वह स्वयं मातृत्व का अनुभव करती है। उसका हृदय पृथुल थन के समान प्रेम जल से भर उठा है। प्रेम का जल अन्तर तक की सीमित न रहा। प्रवाह फूट पड़ा और संपूर्ण मृष्टि उस प्रेम जल से पंकिल हो उठी। यह चित्र आण्डाळ की आन्तरिक रसात्मकता का बोध कराता है। वह बाह्य रूप से भी उतनी सरस, उतनी ही पवित्र और उतनी ही निर्मल थी। दूसरा चित्र वैराग्य-वसना आण्डाळ के बहिःसत्य की शुभ्रता की ओर सकेत करता है। इस प्रकार आण्डाळ ने सांस्कृतिक मत्पों के साथ अपने अन्तर और बाह्य को एकाकार कर दिया था।

कन्याओं का खेल :

आण्डाळ ने अपने युग की अपरिणीता कन्याओं की क्रीडा का अत्यन्त सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। मदनोत्सव या वसन्तोत्सव एक विशिष्ट प्रकार का त्योहार है। इस अवसर पर कन्याएँ अपने-अपने घर के सामने गोबर से लीप पोतकर सुन्दर चौक पूरती हैं। प्रतिदिन तमिलनाडु में प्रातःकाल नारियाँ घर के सामने के भाग में चौक पूरकर अलंकृत करती हैं। जो घर चौक से

१. तिरुप्पावै पद १२

२. वही १४

अलंकृत नहीं होता वहाँ किसी अशोभनीय घटना का घटन निरूपित किया जाता है। मार्गशीर्ष व पौष मास में रंगोली पूरने का कार्य अत्यधिक होता है। तमिल समाज में इसे 'कोलम' के नाम से अभिहित किया गया है। आण्डाळ ने इस चित्र को अपनी अभिव्यक्ति माध्यम से और भी अधिक अलंकृत कर दिया है—

“हे अनगदेव, मैं पौष मास भर तुम्हारे स्वागतार्थ वीथियों को पवित्र कर मडल पूजा के हेतु सुन्दर मडल वेदी बनाकर माघ मास के पूर्व पक्ष में सुन्दर सिकता कणों से भागों को अलंकृत करती हूँ।”^१

मन्मथ का धर्म ही रजोगुण है। उसे धत्तूर, पलाश, मन्दार शीर्षपुष्प ही अधिक प्रिय है। ये सभी पुष्प फाल्गुन मास में पुष्पित होते हैं। आण्डाळ इन्हीं पुष्पों से मदन की पूजा करती है और मदनोत्सव का विवरण भी आण्डाळ ने दिया है।

“दीवारों पर कामदेव को चित्रित कर साथ ही मत्स्य, ध्वज, इक्षु धनुष, चमरी मृग आदि को भी चित्रित करती हूँ। प्रातःकाल, मध्याह्न एव सन्ध्या काल तीनों कालों में मदनोत्सव के समय मन्मथ की पूजा करती हूँ और पूजा में मदन को शालिगुच्छ, गन्ना तथा गड़ और तण्डुल का भोग समर्पित कर आराधना करती हूँ।”^२

इस उत्सव के अवसर पर कन्याएँ सुन्दर केलिगृह बनाकर क्रीड़ा बनाकर क्रीड़ा करती हैं। बालू से निर्मित घरौन्दों का खेल खेलकर आनन्दित होती हैं।^३ नाच्चियार तिरुमोलि के प्रथम दो दशकों में मदनोत्सव के अवसर पर सम्पन्न होने वाले सामाजिक व्यापारों के चित्रण भी आण्डाळ ने किया है और इस प्रकार के चित्रणों में उसकी तीक्ष्ण अनुशीलन वृत्ति का परिचय मिलता है।

घटनर्तन :

तमिलनाडु के ग्रामीण समाज में घटनर्तन अत्यधिक प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य तमिलनाडु में आज भी देखने को मिलता है। वास्तव में यह

१. नाच्चियार तिरुमोलि पद १-१

२. वही १-७

३. वही दूसरा दशक पूरा

गोप समाज का नृत्य है और आण्डाळ ने इस नृत्य की मधुरिमा का चित्रण करते हुए अतीव आनन्द का अनुभव किया है। आण्डाळ अनेक स्थलों में श्री कृष्ण को “घटनर्तन मे प्रवीण” कहकर संबोधित करती है। जिस प्रकार ब्राह्मणों में अत्यधिक सपन्नता आने पर यज्ञादि करने की प्रथा थी, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत के अहीर समाज में अत्यधिक सपन्नता आ जाने पर दूध से भरी घट श्रेणी को सिर पर रख कर दोनों कंधों पर तथा दोनों हाथों में घटों को लेकर नृत्य करने का विधान है। इसी को “घट नर्तन” कहते हैं। इस नृत्य को तमिल शास्त्रानुसार लोक नृत्य के ग्यारह प्रकारों में से एक माना जाता है तथा शास्त्रीय नृत्य में भी इसकी गणना की जाती है। तमिल काव्य शिल्पदिकारम् के टीकाकार ‘अडियार्कुनल्लार’ ने इस नृत्य का उल्लेख किया है।^१

स्पष्ट है कि आण्डाळ के पदों में सांस्कृतिक जीवन को लेकर अत्यन्त महत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत किये गये हैं :-

मीरां के पदों में विविध सांस्कृतिक चित्र :

मीरा का आविर्भाव जिस काल में हुआ था उस काल में नृत्य और संगीत का अत्यधिक प्रचार रहा। सम्य समाज में तथा राज घरानों में एव राज दरबारी में वारवनिताओं का नृत्य होता था। इसका उल्लेख करते हुए मीरा ने व्यक्त किया है —

भांड भवैया गणिका गित करतां,
बेसी रहे चारे जाम रे॥^२

तत्कालीन समाज में नारियों को नृत्य सीखना आवश्यक समझा जाता था ।

मीरा नृत्य करती हुई कृष्ण की उपासना करती थी। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि मीरां का भी नृत्य की शिक्षा मिली होगी वह नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए गा उठती है—

हरि मंदिर मां निरत करावां घुघरया घमकास्यां

स्याम नाम रा ज्ञान चलास्यां भो सागर तर जास्यां।^३

मीरां और आण्डाळ के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता

१. कुडत्ताडल कुन्नेडुतोनाडल अदनुक् कडैक्कू पवैन्दुरुप्पायून्दु—अडियार्कुनल्लार

२. मीरांबाई की पदावली पद १५७

३. मीरांबाई की पदावली पद ३१

है कि दोनों को ही शास्त्रीय नृत्य और संगीत का पूर्ण ज्ञान था। दोनों का पद राग-ताल में बंधी-सी प्रतीत होते हैं। दोनों के पदों में राग प्रयोग का निर्देश है। अतएव यह कहा जा सकता है कि दोनों कवयित्रियों में संगीत की शास्त्रीयता के आधार पर अपने पदों की रचना की थी।

नृत्य में वाद्यों का प्रयोग होता है। मीरा ने अपने युग में प्रचलित वाद्यों का निर्देश निम्न लिखित पद में दिया है—

होरी खेलत हैं गिरधारी ।

मुरली चंग बजत डफ़ न्यारो, रंग जुवति व्रजनारी।^१

इस तरह नृत्य और संगीत की प्रवीणता मीरां और आण्डाळ में थी और यही कारण है कि वे इतने ललित और माधुर्यपूर्ण पदों की सर्जना कर सकी है।

दैनिक जीवन के चित्र और त्योहार :

मीरा के पदों में सांस्कृतिक चित्रों को अत्यन्त प्राञ्जल रूप में देखा जा सकता है। उसके पदों में होली महोत्सव का सुन्दर वर्णन देखने को मिलता है। होली तो कृष्ण का सबसे अधिक प्यारा त्योहार है। होली के दिन स्त्रियाँ गगरी सिर पर रखकर कुसुंबी रंग से रंगे नये-नये वस्त्रों का धारण कर होली खेलती है। गगरियों में रंग भरा रहता है। पिचकारी से स्त्री पुरुष एक दूसरे पर रंग डालकर सब गीत गाती हैं। आनंदित होकर नृत्य करती है, साथ ही चंग, मृदंग एवं डफ आदि वाद्य बजाये जाते हैं। मीरां ने इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद में की है—

होरी खेलत हैं गिरधारी।

मुरली चंग बजत डफ़ न्यारो, संग जुवति व्रजनारी।

चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी।

भरि भरि मूठि गुलाल लाल चहुं दैत सबन पै डारी।

छैल छबीले नवल कान्हू संग स्यामा प्राण पियारी।

गावत चार धमार राग तहुं, दै दै कल करतारी॥^२

उपर्युक्त पद्यांश तत्कालीन सांस्कृतिक मूल्यों को पूर्णतः स्पष्ट करता है। मीरां ने राजपूताने में प्रचलित “गणगौर” नामक त्योहार का उल्लेख भी किया है। किन्तु इसका नामोल्लेख मात्र ही है। जैसे—

१. मीरांबाई की पदावली पद ७५

२. मीरांबाई की पदावली पद, १७५

“रे सांवरिया म्हारे आज रंगोली गण गौ छै जी।”^१

परिधान :

मीरां ने अपने पदों में राजपुताने में पहनाये वस्त्रों का उल्लेख किया है। उसने “लहंगा” और “चोली” के नामों का उल्लेख किया है।

आभूषण तथा अन्य श्रृंगार :

काजल :

आण्डाळ के समय में स्त्रियाँ अपने नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिये काजल का प्रयोग करती थी। आण्डाळ ने नप्पिन्नै को “हे अंजन भूषित विशाल नयने” एवं “नेत्रांजन हम नहीं लगायेगी” के माध्यम से उसके नेत्रांजन-सौन्दर्य का ही उल्लेख किया है। मीरा ने भी अनेक स्थलों में काजल का प्रयोग किया है। इसके साथ ही चिबुक पर सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये लगाये जाने वाले टीका का भी उल्लेख किया है। वह व्यक्त कर उठती है—

काजल टीको हम सब त्यागा,
त्याग्यो छै बांधन जूड़ो॥^२

स्पष्ट है कि मीरा और आण्डाळ के पदों में सांस्कृतिक चित्रों की उद्भावना तो हुई ही, है इसके साथ ही सौन्दर्य श्री की वृद्धि हेतु जिन उपादानों का प्रयोग किया जाता था उनका उल्लेख भी मीरा और आण्डाळ ने अपने पदों में किया है।

वेणी :

तमिलनाडु में वेणी को पुष्पो से अलंकृत करने की प्रथा अब भी प्रचलित है और प्राचीन काल में भी इस प्रथा के दर्शन होते हैं। पुष्पों के साहचर्य से वेणी सुरभित हो उठती थी। आण्डाळ ने एक स्थल पर वेणी सौन्दर्य का उल्लेख करते हुए लिखा भी है कि “केशो को पुष्पों से अलंकृत नहीं करेगी।”^३ “कुसुम सुगंधित केशवाली नाप्पिन्ने”।^४ इस प्रकार वेणी के सौन्दर्य

१. मीरां के पदों में सांस्कृतिक चित्र : मीरा स्मृति ग्रंथ, पृष्ठ ६०

२. मीराबाई की पदावली, पद ३२

३. तिरुप्पावै पद २

४. वही पद १९

का चित्रण तो सहज ही हो गया है। मीरा के युग में भी वेणी गूँथने का एक विशेष रूप प्रचलित था। उसी ओर संकेत करते हुए मीरां ने लिखा भी है कि “काजल टीकी हम सब त्याग्यो, छे बाधन जुडो”^१

आभूषण :

आण्डाळ ने अपने काल में पहनाये जानेवाले कुछ विशेष आभूषणों के नाम यत्र-तत्र व्यक्त किये हैं। मार्गशीर्ष व्रत के निमित्त आण्डाळ अपनी सखियों को बुलाते हुए संबोधित करती हुई कहती है—“हे सुन्दर आभूषणो से अलंकृत सखियो ।”^२

कासु-पिरप्पु :

अहीर कन्याओं के गले में सुशोभित आभूषणों में “कासु और पिरप्पु”^३ का विशेष उल्लेखनीय महत्त्व है। “कासु” आभूषण स्वर्ण का बनाया हुआ गोलाकार होता है। उसे स्वर्ण की गुरियों से पिरो दिया जाता है और फिर उस स्वर्ण माला को कासुमालै कहा जाता है। इसी प्रकार “पिरप्पु” भी स्वर्ण से ही बनी हुई अनेक आकार प्रकारों की स्वर्ण माला होती है। यह एक प्रकार का सुमंगल सूत्र है जो सौभाग्य के प्रतीकत्व की संरक्षण करता है।

कंगन :

यह भी स्वर्णालिकार होता है और सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। आण्डाळ ने अपने पदों में इसका उल्लेख भी किया है।^४ गोपियाँ नप्पिन्ने से यह प्रार्थना करती हैं कि वह अपने हाथों के कंगन को ध्वनित और निनादित करते हुए आकर कपाट खोल दे।

सूडकम् :

यह भी एक प्रकार की चूड़ी होती है। नारियाँ इसे धारण करती हैं।^५ मुख्यतः सुहागिनीयों इसका प्रयोग करती हैं।

१. मीरांबाई की पदावली पद ३२

२. तिरुप्पावै पद १

३. वही पद ७

४. वही पद १८

तोळ्बळं :

यह भुज का आभूषण है ।

तोड्

तोड यह कर्ण कुडल है ।

सेविप्पु

यह कर्णपुष्प कहलाता है ।

पाडकम्

पग-पैन्ननी को पाडकम् कहते हैं ।

इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग प्राचीन काल में निरन्तर रूप से होता रहा है । वर्तमान समय में भी इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है । आण्डाळ के पदों में चुड़ी, भुज का आभूषण, कर्ण-कुडल, कर्ण-पुष्प एवं पग-पैन्ननी का उल्लेख तिरुप्पावै के पद २७ में मिलता है । फलश्रुति में भी इन अलंकारों का उल्लेख करते हुए आण्डाळ ने गोप बालिकाओं को संबोधित किया है । उपर्युक्त विवरणों में यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मीरा और आण्डाळ ने स्वर्णालंकारों को विशेष रूप से महत्त्व दिया है और उनकी सौन्दर्य श्री का चित्रण भी अपनी पदावलियों में किया है । उसने अग प्रत्यंगो में पहनाये जाने वाले एवं अग-प्रत्यंगो को अलंकृत करने वाले अलंकारों का उल्लेख किया है ।

स्तनों में चित्रालंकार :

आण्डाळ के पदों में उरोजों को सचित्रित करने वाले अलंकारों का उल्लेख भी मिलता है । उन्हीं पदों से पता चलता है कि नायिकाएँ प्रियतम के मिलन के पूर्व अपने सुन्दर स्तनों को विविध रंगों से अलंकृत कर लेती हैं । प्रियतम के गाढ़ालिगन से यह चित्र धूमिल हो जाते हैं और रंग बिखर जाता है । इसी तथ्य की ओर संकेत करती हुई आण्डाळ कृष्ण मिलन की उत्कंठा में व्यक्त कर उठती है—

“हे शीतल बादलो, कमल नयन भगवान के दिव्य चरणों में मेरा यह नम्र निवेदन सुना देना कि वे एक दिन यहाँ पधारकर मेरा गाढ़ालिगन करके, मेरे स्तनों पर लगे हुए सारे कुंकुम लेप को मिटा दें तभी मेरा जीवित रहना संभव है ।”^२

१. तिरुप्पावै पद २७

२. नाच्चियार तिरुमोलि पद ८-७

तमिल साहित्य में स्तनों को कुकुम, चदन आदि से सजाने का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है। प्राचीन काल में यह प्रथा ही थी कि नायिकाएँ कुकुम चदन आदि से अपने स्तनों का चित्रित करके प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती थी। आण्डाळ ने भी वासकसज्जा नायिका की भाँति प्रियतम से मिलने की उत्कंठा व्यक्त की है और अपने स्तनों को चित्रालंकार से विभूषित करने की आकांक्षा भी व्यक्त की है।

तट्टोळि

दर्पण को तट्टोळि कहा जाता है। आण्डाळ ने व्रतोपकरण के रूप में इसका उल्लेख किया है।^१ इससे इस तथ्य का संकेत मिलता है कि उस काल में दर्पण का प्रचलन था।

कुत्तुळिळक्कु :

तमिलनाडु में एक विशेष प्रकार के मणि दीपक को प्रचलित अर्थ में कुत्तुळिळक्कु कहा जाता है।^२ यह दीपक अधिक छोटा और अत्यधिक ऊँचा भी होता है। यह पंचमुखी या षष्ठ मुखी और कहीं-कहीं तो अष्ट मुखी भी होता है।

शयन :

आण्डाळ ने शयन कक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि पंचमुखी दीपक चारों ओर प्रज्वलित रहे, गज दंत से निर्मित पर्यंक पर अति मृदुल एवं सौन्दर्य, शैल्य, मार्दव, सुगंध व परिशुद्धि से पूरित पंचगणों से युक्त शयन पर आरुढ़ होकर नप्पिन्नै के उन्नत स्तनों पर लेटे हुए हैं श्री कृष्ण आओ।^३ इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में आण्डाळ ने तत्कालीन अलंकारों के स्वरूपों को प्रकट किया है।

मीरां के पदों में भी अलंकारों की योजनाएँ परिलक्षित हैं। उसने राज-पुताने में प्रचलित अलंकारों का निरूपण किया है।

१. तिरुप्पावै पद २०

२. वही १९

३. वही १९

बलय :

राजस्थान मे भी स्वर्णबलय को सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है । इसी भाव की अभिव्यक्ति मीरा ने निम्न लिखित पद मे किया है—

चित्त माला चतुरभुज चुड़लो शिद सोनी घरे जइये रे ॥^१

कंगन :

यह भी करो में पहनने वाला एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण है । गोपियाँ दधि मंथन करती है । उस समय उनके कर कंगनो के मधुर निनाद के वातावरण प्रतिभुंजित हो उठता है । इस भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पद मे हुई है—

गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे ।^२

टीका :

टीका के सबध मे सांस्कृतिक मूल्यों का अनुशीलन करते हुए कु० जगदीश्वरी सिंह ने अपना मत व्यक्त किया है कि “टीका एक आभूषण भी होता है जो विवाह के समय कन्या को पहनाया जाता है । यह जड़ाऊ का आभूषण माँग के ऊपर से जाकर पीछे की ओर बालों मे काँटे से अटका लिया जाता है और माथे पर मोती और कुन्द से बना हुआ एक गोल लटकन होता है । उसको टीका कहते है । किन्तु मारवाड मे आजकल इसकी प्रथा नही है और न रही होगी । क्योंकि वहाँ पर विवाहिता स्त्रियाँ शीशफूल पहनती है । इसी शीशफूल का वर्णन मीरा मे मिलता है । शीशफूल एक प्रकार का आभूषण है जिसके अग्र भाग मे कुन्दन मोती आदि जड़े होते है और सोने का बना रहता है । यह गोल होता है और ऊपर को उठा रहता है । स्त्री जिस वस्त्र से अपने सिर को ढाँकती है वह वस्त्र उस शीश फूल के स्थान पर कुछ उठ जाता है । वह टीके के समान और माथे से मिला नही रहता ।”^३

बाली :

यह कान मे पहनायेजाने वाला एक आभूषण है ।^४

झाँझरिया :

यह एक प्रकार का पैर का आभूषण है ।^५

१. मीरांबाई की पावली पद, १४१

२. मीरांबाई की पदावली पद १६५

३. मीरां के पदों में सांस्कृतिक चित्र : मीरां स्मृति ग्रंथ पृष्ठ १५८

४. मीरांबाई की पदावली पद १४१

कड़ुलाने कांसी : कडा और पैर का आभूषण^१

बीछिया : यह भी पैर का आभूषण है ।^१

अणवट : पैर के अंगूठे के छल्ले को अणवट कहते हैं ।^१

पेटी : कमरबंद को पेटी कहते हैं ।^१

निष्कर्ष :

मीरा और आण्डाळ के पदों में सांस्कृतिक चित्र अत्यन्त सजीव रूप में प्रस्तुत हुए हैं । यदि तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों कवयित्रियों द्वारा प्रस्तुत अलंकारों की विवेचना की जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि आण्डाळ ने अलंकारों के चित्रण एवं निरूपण के प्रसंग में अपनी सूक्ष्म निरीक्षण वृत्ति का परिचय दिया है । आण्डाळ का आविर्भाव जिस युग में हुआ था उस काल में सामाजिक वातावरण पूर्णतः शान्त और स्थिर था । समाज में किसी भी प्रकार के आन्दोलन नहीं हो रहे थे और इन युद्ध जन्य आन्दोलनों के अभाव के कारण संस्कृति के विकास को एक निश्चित दशा प्राप्त हो रही थी और सांस्कृतिक विकास भी इस रूप में हो रहा था कि समाज के प्रत्येक अंग में अतीव स्थिरता आ गई थी । यही कारण है कि आण्डाळ के पदों में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थिरता देखने को मिलती है । उसने जिन आभूषणों एवं अलंकारों को चित्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उनमें अतीव प्राजलता और सौन्दर्य श्री समाविष्ट है । इसके विपरीत मीरां के पदों में सांस्कृतिक चित्रों की स्पष्टता देखने को नहीं मिलती । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि मीरां का आविर्भाव जिस काल में हुआ, उस समय में सामाजिक आन्दोलन गतिशील थे, युद्धों का भय व्याप्त था । पारस्परिक साहचर्य न था और सांस्कृतिक मूल्य विघटित हो रहे थे । ऐसी स्थिति में मीरां के पदों में इन सांस्कृतिक मूल्यों की न तो अभिव्यंजना हो सकी और न अलंकारों का निरूपण भी सजीव रूप में हुआ है । किन्तु मीरां की अभिव्यक्ति समाज से विलग नहीं थी, संस्कृति से विलग नहीं थी । अतएव उसके पदों में यत्र-तत्र सांस्कृतिक छायाभास परिलक्षित है । मीरा और आण्डाळ दोनों ही भक्त कवयित्रियों हैं । और दोनों ने भक्ति के उन्माद में सांस्कृतिक मूल्यों का अनुशीलन और सांस्कृतिक चित्रों की अवतारणा की है ।

९. मीरां एवं आण्डाल के काव्य में संगीत योजना तथा छंद-विधान

संगीत एवं काव्य का संबंध :

काव्य और संगीत के अन्योन्याश्रित सबंध पर अनेक विद्वान आलोचकों ने विचार किया है। संगीत की समाविष्टि से काव्य में रसात्मकता सहज ही आ जाती है और काव्य का आनन्द उपलब्ध होने लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि—काव्य के शब्दों के एक विशेष आरोह-अवरोह, संगति-संक्रम का सम्बन्ध तारतम्य है। शब्द एक और जहाँ अर्थ की भाव-भूमि पर पाठक को ले जाते हैं वहाँ नाद के द्वारा श्रव्यमूर्त-विधान भी करते हैं। काव्य कला का आधार भाषा है जो नाद का ही विकसित रूप है। अस्तु काव्य और संगीत दोनों के आस्वादन का माध्यम एक ही है। केवल अन्तर इतना है कि एक का आधार नाद का स्वर व्यजनात्मक स्वरूप है, दूसरे का आधार नाद का आरोह और अवरोह है।^१

आचार्य द्विवेदी ने आरोह, अवरोह, संगति-संक्रम एवं नाद-योजना पर विचार करते हुए काव्य में संगीत का समन्वय आवश्यक माना है। वास्तव में काव्य और संगीत के समन्वय के द्वारा ही काव्य गुणों का विकास होता है। पाश्चात्य आलोचक आल्फ्रेड आस्टिन का कथन है कि कविता में चाहे और कितने गुण क्यों न हों, यदि वह संगीत रहित और अर्थ सौन्दर्य से हीन है तो वह कविता नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार पाश्चात्य तत्त्वज्ञ तामस कार्लइल ने भी काव्य में संगीत के संयोजन को आवश्यक मानते हुए यह स्पष्ट कहा है कि संगीतमय विचार ही काव्य है।^२ आचार्य नाथमुनि कविता और संगीत के

१. साहित्य का मर्म : हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ११

२. A musical thought is one spoken by a mind that has penetrated into the inmost heart of the thing, detected the inmost mystery of it. For my own part, I find considerable meaning in the old vulgar distinction of poetry being metrical, having music in it, being a song.

T. Carlyle

समन्वित सबध को देव स्तुति तुल्य मानते हैं। उनके मतनुसार संगीत विहीन प्रबंध, प्रबंध नहीं कहलाता। उपर्युक्त तत्त्वज्ञों के मतों को ध्यान में रखते हुए यदि काव्य और संगीत के समन्वय की प्रक्रिया पर विचार किया जाय तो यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि संगीत काव्य का मधुर परिवेश है। आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल ने काव्य एवं संगीत के घनिष्ठ संबंध पर विचार करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि “कहते हैं, काव्य और संगीत कला की उत्कृष्ट सीमा है, साहित्य का सिरमौर है। आखिर काव्य और संगीत में वह कौन-सा तत्त्व है जो इन्हे प्रतिष्ठा कराता है। यदि कहे सुन्दर सरस शब्दावली, तो यह तो काव्येतर साहित्य के अन्य रूपों में भी संभव है। यदि कोई कहे भावनाओं का चुटीला चित्रण तो यह भी केवल काव्य का या संगीत का मुखा-पेक्षी नहीं तब शायद कहना पड़ेगा कि सरस शब्दावली और भावनाओं की सजीव चित्रण जब ताल और स्वर में बंधकर या किसी अन्य ऐसे विधान में सजकर व्यक्त होते हैं जिनके द्वारा अन्तरिक समन्वय को प्रतिस्थापना हो जाती है और रस का प्रवाह उमड़ने लगता है तो उसे ही काव्य या संगीत कहते हैं।”^१ उपर्युक्त विवेचना से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि काव्य में संगीत का समन्वय नितान्त आवश्यक है। संगीत के समन्वय के कारण उसमें प्रसार तत्त्व अधिक आ जाते हैं और काव्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी काव्य और संगीत के समन्वय पर विचार करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है कि “काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त-विधान के लिये कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनु-सरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिये वह संगीत का कुछ-कुछ सहारा लेती है। नाद सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ताल पत्र, भोज पत्र, कागज, आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत-सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाये बिना ही प्रसन्न-चित्त रहने पर गुनगनाया करते हैं। अतः नादसौन्दर्य या योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिये कछ-न-कुछ आवश्यक होता है।”^२ काव्य को अधिक व्यापकता एवं प्रभविष्णुता प्रदान करने के लिये संयत समन्वय की योजना निर्धारित की गई है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इसके दर्शन

१. साहित्य जिज्ञासा : ललिताप्रसाद सुकुल, पृष्ठ ५३

२. चिन्तामणि। प्रथम भाग। : रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १७९

होते हैं। संगीत समन्वय के कारण ही प्राचीन काव्य साहित्य अधुण रह सका है।

संगीत और लय :

लय, संगीत की आत्मा है। संगीत और काव्य दोनों ही लय पर आश्रित रहते हैं। लय, स्वर की एकरस गति को कहा जाता है। कवि अपनी भावनाओं को छन्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और छन्द, लय के ही आधार पर जीवित नाद विधान है। लयतत्त्व ही छन्द में प्राण प्रतिष्ठा करता है। वास्तव में छन्द और लय एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी छन्द-योजना ही अपने मूल में लय बद्ध है।^१ आन्तरिक भावनाएँ अभिव्यक्त होने के पूर्व राग-वृत्तों का निर्माण करती हैं। यह रागवृत्त व्यक्त होकर छन्द का रूप धारण कर लेते हैं और छन्दों के समावेश के कारण ही काव्य में लयात्मकता स्वाभाविक गति से समन्वित हो जाते हैं। मीरां के पदों में संगीत की आयोजना हुई है। उसके पदों में लयतत्त्व का सुन्दर विकास देखने को मिल जाता है। लय और छन्द के समन्वित समावेश के कारण मीरां के पद इतने व्यापक हो सके हैं। इसी प्रकार आण्डाळ ने अपने पदों में लय और छन्द का सुन्दर समन्वय किया है। दोनों ही कवयित्रियों के पदों में निहित लय-लालित्य को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अनुभूतियाँ छन्द के बन्धनों में सहज ही बाध गई हैं और उसकी भावनाएँ लय के प्राण में आरोह, अवरोह का नाद प्रकट करती हुई नृत्य कर उठी हैं। इस प्रसंग में आण्डाळ के पद दृष्टव्य हैं—

वारणमाथिरन् सुल वलम् सेयुडु
नारण नम्बि नडक्किन्नार्दिर
पूरण पोर कुडम् वैत्तु पुरमैगुम्
तोरणम् नाट्टक् कनाक् कण्डेन् तोलि नान्॥^२

और—

कर्पूरम् नारुमो कमलप् पू नारुमो
तिरुप्पवळप् सेव्वाय तान् तित्तिरुक्कुमो
मरुप्पोसित्त मादवन् तन् वाय सुवैयम् नार् रमुम्
विरुपुरुक् केट्टक्किन्नेन् सोल्लालि वेण संगे॥^३

१. साहित्य के कृष्ण भक्तिकालीन साहित्य में संगीत : डा० उषा गुप्ता, पृष्ठ ८६

२. नान्चियार तिरुमोळि पद ६-१ ३. वही ७-१

स्पष्ट है कि आण्डाळ ने अपने पदों में संगीत, लय और छन्द का सहज समन्वय किया है और उसी का परिणाम है कि उनके पदों में इतने अधिक व्यापकता के तत्त्व भर गये हैं। मीरा ने भी भावों के आवेग में पदों की रचना की है। वह नृत्य करती हुई नये-नये पदों के गायन करती जाती है। उसकी पद-किकिणियों से निनादित ध्वनि-राशि ही मीरां के अन्तर में निहित काव्य रचना की दृष्टि को आन्दोलित करती है और यह आन्दोलन छन्दों के बन्धन में बंधकर व्यक्त रूप में पद का रूप धारण कर लेते हैं। मीरां के पदों में संगीत और छन्द के समन्वय की जो सहजता दिखाई देती है उसका मूल कारण भी यही है। इस प्रसंग में मीरा का एक पदांश प्रस्तुत किया जा सकता है—

रंग भरी राग भरी राग सँ भरी री।

होली खेल्या स्याम संग रंग सँ भरी, री।

उड़त गुलाल लाल बादल रो रंग लाल।

पिचकाँ उडावाँ रंग-रंग री झरी, री।

चोवा चंदन अरगजा म्हा, केसर जो गागर भरी री।^१

विलंबित लय का प्रयोग मीरा और आण्डाळ दोनों ने समान रूप से किया है। इसका प्रयोग उन्ही स्थलों में अधिक हुआ है जहाँ पर भावनाएं वेदनासिक्त हुई हैं। आण्डाळ ने वेदना की अतिशयता में जिन पदों की रचना की है उनमें लय का सहज विकास देखा जा सकता है। इस प्रसंग में आण्डाळ की निम्नलिखित पदांश दृष्टव्य हैं—

“कडले कडले उन्नै कडैन्दु कलक्कुत्तु”^२

“मलये मलये मण् पुरम् पूति उळ्ळाय् निन्”^३

“वण्ण वाडे कोण्डु एन्नै वाट्टम् तणिय वीसिरे”^४

और—

पू मकन पुकल् वानवर पोर् रुदल् कामकन् अणि वाणुदल् देवकी

मा मकन् मिक्कु सीर् वसुदेवर् तम् कोमकन् वरिल् कूडिडु कूडले।^५

१. मीराबाई की पदावली पद, १४८

२. नाच्चियार तिरुमोळि पद १०-४

३. नाच्चियार तिरुमोळि पद, १०-६

४. वही १३-१

५. वही ४-३

उपर्युक्त पदांश का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आण्डाळ के पदों में लय और संगीत की समन्वित अयोजना हुई है। वेदना के क्षणों में आण्डाळ का भावावेग छन्दों के बन्धन में बध्कर इतनी तरल और तल युक्त हो गये हैं कि लय का प्रसार अत्यधिक सजीव हो उठा है। इसी प्रकार मीरा के पदों में भी लय का अखण्ड प्रसार देखा जा सकता है। इस प्रसंग में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों उद्धृत की जा सकती है।

पिया कब रे घर आवे

दाडुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुणावे

धुमंट घटा ऊलर होई आई, दामिन दमक डरावै

नैन सर आवे

कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी, वेदन कूण बतावै।

विरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिव जावै।

जड़ी घस लावै।^१

और—

होली पिया बिन लागां री खारी।

सुनो गांव देस सब सुनो, सुनी सेज अटारी।

सूनी बिरहन पिव बिन डोलो, तज गया पीव पियारी।

विरहा दुख सारी।

देस विदेस णा जावां म्हारो अणेशा भारी।

गणतां गणतां घिस रेखां, आंगरियां री सारी।

आयां ण री मुरारी।^२

मीरां के पदों में कहीं-कहीं संगीत की शास्त्रीयता का अभाव सा प्रतीत होता है। इस अभाव की ओर संकेत करते हुए डा० सावित्री सिन्हा ने अपना मत व्यक्त किया है—

मीरांबाई की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत सबधी कोई विशेषता नहीं प्रान्त होती, परन्तु लोक गीत शैलियों का जो शुद्ध रूप उसमें मिलता है, उसे देख कर आश्चर्य होता है। होली के पदों में जिस प्रकार की लय और मात्राओं

१. मीरांबाई की पदावली पद, ७४

२. वही ७७

की योजना की गई है, उसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित होली गीतों की शैली में आसानी से बाधा जा सकता है।^१

डा० सावित्री सिन्हा के उपर्युक्त मत से असहमति नहीं हो सकती। किन्तु मीरा के पदों में लोक तत्वों का सुन्दर प्रसार हुआ है। होली गीतों की शैली में मीरा ने भी होली गीतों की रचना की है। एक होली गीत प्रस्तुत है—

फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे।

बिनि करताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे।

बिनि सुर राग छतीसूँ गावँ, रोम रोम झनकार रे।

खेल मना रे।^२

इसी प्रकार मिर्जापुरी कजली की शैली पर भी मीरा के पदों को बाँधा जा सकता है। कजली के स्वर-योजना में बाधा हुआ एक पद इस प्रकार है—

म्हारा ओलगिया घर आया जी।

तन को ताप मिटी सुख पाया हिलमिल संगल गाया जी।

घन की धुनि सुनि भोर संगन भया, यूँ मेरे आणदं आया जी,

मगन भई मिलि प्रभ अपनां सू—भी कादरद मिटाया जी,

कि अरे रामा चंद कूँ देख कुमुदनीफूले, हरखि भई मेरी काया जी।^३

इसी प्रकार आण्डाळ के पदों के सबध में भी कहा जा सकता है कि शास्त्रीय-संगीत के तत्वों का निर्वाह उसके पदों में भी नहीं हुआ है। तमिल में प्रचलित प्राचीन लोक गीत का शुद्ध रूप ही आण्डाळ के पदों में पाया जाता है। उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में लोक-गीत की शैली में लिखा हुआ आण्डाळ का एक एक पद प्रस्तुत है—

	एल्ले इळकिळिये	इन्नमुरंकिदियो
(प्रत्युत्तर)	सिल्लेन्नल येनमिन्	नंगमीर पोदरुकिन्नेन्
	वल्लै युन कट्टुरैकळ्	पण्डे उन वायरिदुम्
(प्रत्युत्तर)	वल्लिरुक्कळ्	नींगळे नाने तानायिडुक्
	ओल्लै नी पोदा युनक्केन्न वेरुडैये	
(प्रत्युत्तर)	एल्लारुम् पोन्दारो	(सखी) पोन्दार पोन्दन्निकोळ्

१. ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में अभिव्यञ्जना-शिल्प : डा० सावित्री सिन्हा, पृष्ठ ३६२

२. मीराबाई की पदावली : पद १४१

३. मीराबाई की पदावली : पद १५०

वल्लानै कोन्ऱानै मार्रारै मार्रळिक्क
वल्लानै मायनैप् पाडेलो रेम्पावाय् ॥^१

और एक स्थल मे—

एक गोपी दूसरी से पूछती है—
मालाय्पिरन्द नम्बियै माले सेय्युम मणाळने
एलाय्प् पोय्क्ळुरैप्पानै इंगे पोदक्कण्डीरे ।”

उस प्रश्न का उत्तर दूसरी सखी इस प्रकार देती है—

मेलाल् परन्द वेयिल काप्पानै विन्दै सिरुवन् सिरुक्कुम्
मेलाप्पिन् कील् वरुवानै वृन्दावनत्ते कण्डोमे ।”^२

इसी प्रकार सपूर्ण स्वप्न-विवाह संबंधी पद लोक गीत पर आधारित है ।

आण्डाळ और मीरां की भजन-कीर्तन शैली :

मीरां और आण्डाळ के पदों में भजन एवं कीर्तन शैली का सम्यक् समावेश हुआ है । आण्डाळ और मीरां बार-बार कीर्तन और भजन तथा गायन की महिमा एवं प्रभाव की ओर संकेत करती हैं और मपूर्ण समाज को भगवदनु-भव करने के लिये आह्वान करती हैं । वे यही उपदेश करती हैं कि भगवद् भजन, कीर्तन तथा गायन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए । निम्न-लिखित पद में सब गोपिया भगवान के लोकरजनकारी गुणों पर मुग्ध होकर उनका स्तोत्र करती हैं—

अनिरबुलकळन्दाय् अडि पोरि
सेन्ऱन्नुत् तेन्निलंगै सेर् रायय् तिरल् पोरि
पोन्ऱच् शकट मुदैत्ताय् पुकल् पोरि
कन्ऱ कुणिला वेरिन्दाय् कळल् पोरि
कुन्ऱ कुडैयाय् वेडुत्ताय् गुणम् पोरि
वेन्ऱ पगैकुडुक्कुम् निन्ऱ कैयिल् वेल् पोरि

एन्ऱेन्ऱेवकमे येत्तिप् पर्रैकोळ्वान् इन्नियाम्बन्दोमिरंकेलो रेम्पवाय्^३
कीर्तन की महिमा पर प्रत्येक दशक के अन्त में फलश्रुति के रूप में

१. तिरुप्पावै पद १५ ॥

२. ना० ति० १४-३ ॥

३. तिरुप्पावै पद २४

कहने की परंपरा को आण्डाल ने भी अपनाया है। इसका उद्देश्य सब अपने जैसे भगवदनुभव प्राप्त कर आनन्द उठावें। तिरुप्पावै के अन्तिम पद की फलश्रुति देखिये—

“सब तमिल के इन तीसों पदों का इसी प्रकार सही रूप में जो अध्ययन व मनन करते हैं, वे रक्त नयन, श्री मुख, चतुर्भुज श्रिय पति से सर्वत्र दया प्राप्त कर आनन्दित होंगे।”^१

और एक भजन में भगवान के नामस्मरण में होनेवाले विश्व कल्याण पर सबका ध्यान आकृष्ट करती है—

“विश्व रूप धारण करके तीनों लोकों को नापनेवाले पुरुषोत्तम की स्तुति करते हुए ब्रतानुष्ठान कर प्रातःकाल स्नान करेगी तो देश भर में अतिवृष्टि व अनावृष्टि के बिना प्रतिमास तीन बार वर्षा होगी। उन्नत शालि सस्यो के मध्य मछली सानन्द उछलेगी। विकसित कुवलय पुष्प में मद पान से मस्त भ्रमर निद्रा करेगे। हृष्ट पुष्ट ग्वालों के गोशाला में प्रवेश कर गैंधों के पीन पयोधर से दुहने पर अति उदार ये गाये दूध से घड़ों को भर देगी। इस भाँति (देश) सर्वत्र अविच्छिन्न ऐश्वर्य से समृद्ध हो जायगा।”^२

शुद्ध आचरण की और समाज को सचेते करती हुई आण्डाल कहती है—

“वर्जित काम कदापि नहीं करेगी।

कटुवचन नहीं मुनाएगी।

सत्पात्रों को यथा शक्ति दान व भिक्षा देगी।

इस भाँति उज्जीवनार्थ ये सब कर आनन्दित होंगे।”^३

इसी भाँति मीरा भजन की महिमा पर कहती है—

आली म्हांणे लागीं वृन्दावण नोकां।

घर घर तुलसी ठाकुर पूजां, दरसन गोविन्द जी कां।

निरमल नीर बह्या जमणा मां भोजन दूध दही कां।

रतन सिंघासन आप विराज्यां मृगट धर्यां तुलसी कां।

कुंजन-कुंजन फिर्या सांवरा, सबद मुण्या मुरली कां।

१. तिरुप्पावै पद ३०

२. वही ३

३. वही २

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सबद सुण्या मुरली कां ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिणा नर फीकां ॥^१

उपदेश के रूप में कहती है—

लेतां लेतां रामनाम रे, लोकडियां तो लाजां भरे छे ।

हरि मंदिर जांता पांवलिया रे दूखे, फिर आवैं सारो गाम रे ।

झगड़ो थाथ त्यां दौडी वे जाय रे, मूकी ने घर ना काम रे ।

भांड भवैया गणिका भ्रित करतां बेसी रहे चारे जाम रे ।

मीरां प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित हाम रे ॥^२

जीवन मुक्ति के बारे में उपदेशात्मक पद देखिये—

राम नाम बिन मुक्ति न पावां, फिर चौरासी जावां^३

संगीत संबंधी आत्मविषयात्मक उल्लेख :

भजन कीर्तन शैली के अतिरिक्त मीरां और आण्डाळ के पदों में आत्म-विषयात्मक उल्लेख संबंधी पद जिन्हें वे सदा गाया करती हैं, मिलते हैं—

आण्डाळ :

“गोपियो का दुखप्रद, तथा गोकुल के दीप सदृश गोपाल से प्रेम कर, श्री विल्लिपुत्तूर के स्वामी श्री विष्णुचित्त की, धनुष को मात करनेवाली भ्रुवों से युक्त पुत्री गोदा द्वारा रचित इन गाथाओं का अध्ययन करने वाले दुख सागर में नहीं डूब सकते ।”^४

इस प्रकार के आत्मविषयक उल्लेख प्रत्येक दशक के अन्त में गोदा के पदों में देखा जा सकता है ।

मीरा :

म्हांणे चाकर राखोजी, गिरधारी ताता चाकर राखो जी,

चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दरसन पास्यूं ।

बिन्दावन री कुंज गलिन मां, गोविन्द गास्यूं^५

१. मीरांबाई की पदावली : पद १६०

२. मीरांबाई की पदावली : पद १५७

३. मीरांबाई की पदावली : पद १५६

४. नाच्चियार तिरुमोलि : पद १३।१०

५. मीरांबाई की पदावली : पद १५४

कोई निन्दो कोई बिन्दो म्हे तो, गुण गोविन्द का गास्यां
जिण सारग साध पधारे, उण सारग म्हे जास्यां ॥^१

साधो संगत हरि गुण गास्यां, और णा म्हारी लार^२

मीरा दासी गिरधर नागर, चेरी चरण घरी री।^३

नृत्य संबंधी उल्लेख :

आण्डाळ के पदों में केवल अपने आराध्य देव नट नागर की नृत्यमद्राओं की चित्रावलियाँ चित्रित हैं। कहीं भी क्रियात्मक नृत्य के साधक के रूप में उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु मीरां में यह विशेष रूपा से उल्लेखनीय है कि भक्ति के आवेश में प्रेम विभोर होकर एव अपना सयम खोकर भगवान के सामने वह नृत्य मग्न हो जाती है। अनेक विद्वानों ने दक्षिण देश के सांस्कृतिक जीवन के वास्तविक मूल्यांकन किये बिना यहाँ तक लिखने का प्रयास किया है कि देवदासी की प्रथा दक्षिण में प्रचलित थी। आण्डाळ भी उन्हीं देवदासियों की भाँति मंदिरों में नृत्य करती थी। यह नितात गलत धारणा है कि आण्डाळ मंदिरों में जाकर भूति के सामने नृत्य करती थी। परन्तु वस्तुस्थिति तो यह है कि उसको परिवार के व्यक्तियों ने यहाँ तक श्री विल्लिपुत्तूर के मंदिर तक जाने की आज्ञा भी नहीं दी थी। कारण भी स्पष्ट है कि यदि आण्डाळ वटपन्नशायी के दर्शन करने जाती तो भावावेश में अपनी सुध-बुध खो बैठती। अतएव वह अपने ही घर के पास स्थित वटपन्नशायी भगवान के दर्शन के लिये तड़पती है—

“मद गति हसों की विहारस्थली दिव्य विल्लीपुत्तूर क्षेत्र में सुशो-
भित भगवान के स्वर्णपादों के दर्शन करने की अभिलाषा में
परस्पर स्पर्धी मछलियों के सदृश मेरे नेत्र निद्रा से वंचित हो
गये हैं।”^४

-
१.	वही	पद २५
२.	वही	पद १९७
३.	वही	पद १४८
४.	नाच्चियार तिरुमोळि	पद ५-५

आण्डाळ ने अपने नटवर प्रभु की नृत्य मुद्रा का चित्रण निम्नांकित पदों से किया है—

“हे घट नर्तन मे निपुण प्रियतम”^१

“घट नर्तक गोविन्द ने अपनी नानावध छेड छाडो ने मेरा सर्वस्व अपहरण कर लिया।”^२

“मयावी कृष्ण मेरे सामने आकर अपना स्वरूप दिखाकर आकृष्ट कर रहे है।”^३

“अतः आप तट स्थित कदव वृक्ष के कालियनाग के फन पर कूदकर नर्तन के लिये युद्ध-रंग सदृश उस सरोवर के तीर पर पहुँचा दीजिये।”^४

मीरा की प्रेमानुभूति आण्डाळ से भिन्न है। उसके हृदय की वेदना नृत्य के क्रिया-रूप में साकार हो गई। वह राजकुल की मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर भागवतो के सामने भगवान के लिये नृत्य कर अपनी व्याकुलता और पीड़ा को व्यक्त करने लगी—

“पग बांध धूँधरयां णाच्यारी।

लोग कह्यां मीरां बादरी, सासु कह्यां कुल नासी री।

विष रो प्यालो राणा भेज्यां. पीयां मीरां हांसां री।

तण मण धार्यां हरि चरणामां दरसवा अमरित प्यास्यां री।

मीरां रे प्रभु गिरघर नागर, थारी सरणा आस्यां री॥”^५

ताल पखावज मिरदंग बाजा, साधां आगे णाच्यां”^६

○ ○ ○

साज सिंगार बांध पग धूँधट, लोक लाज तज नाची।”^७

○ ○ ○

१. “कुडत्तयेडुत्तरेविट्टुक् कूत्ताड बल्ल वेकोदे” । ना० ति० ३-७

२. “कुडमाडु कूत्तन गोविन्दन कोमिरै सेय्दु एम्मै । ना० ति. १.-७

३. “मायवन वन्दुरुक्काट्टुकिन्नान. । ना० ति० १२-३

४. “नीर् करै निन्न कडम्बैयेरिक् कालियनुच्चियिल्” ना० ति० १२-८

५. मीराबाई की पदावली पद, ३६

६. वही पद ३७

७. वही पद १९

महां गिरधर आगां नाच्यारी
 णाच णाच म्हां रसिक रिझावां, प्रीत पुरातन णांच्यारी ।
 स्याम प्रीत रौ बांधि घुंवर्यां मोहण म्हारो सांच्यारी ।
 लोक लाज कुलरा मरज्यादां जगमां जकणा शख्यारी ।
 प्रीतम पल छब णा बिसरावां, मीरां हरि रंग राच्यारी ।^१

मीरा का नृत्य उसकी हूतंत्री की झनकार है ।” उनकी आत्मा की अनुभूति भावों की भाषा में आलापित हो कर गा उठी है । वेदना की तीव्रता में सच्चे हृदय की तंत्री से निकले हुए हमारी अन्तरात्मा को थिरका देने वाली इन मगीतमय उद्गारों द्वारा मीरां ने जिस अनुपम दिव्य संगीत की सृष्टि की है वह अजर अमर शास्वत और चिरतन । ”^२

मीरां और आण्डाळ के पदों में राग-रागिनियां :

मीरां के पदों की प्रामाणिकता विवादग्रस्त हो गई है । अब तक प्राप्त पद सकलनों में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित “मीराबाई की पदावली” को शुद्ध पाठ-संपादित कृति मानता हूँ । उसमें प्रत्येक पद के ऊपर राग-रागिनियों का उल्लेख है । आचार्य ललिता प्रसाद शुक्ल का विचार है कि “जिस हस्त लिखित प्रतियों के आधार पर मीरा के पदों का सकलन किया गया है उसमें भी पदों के ऊपर राग रागिनियों का उल्लेख नहीं है । अस्तु मीरा ने अपने पदों का किस रूप अथवा किन राग रागिनियों में गायन किया इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।”^३

ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा के पदों के लिये विभिन्न राग-रागिनी का प्रयोग परवर्ती काल में किया गया होगा । मीरा की पदावली में प्रत्युक्त विभिन्न राग-रागिनियों की सूची इस प्रकार है—

तिलग, ललित, हमीर, कान्हरो, त्रिवेणी, गूजरी, नीलावरी, कामोद, मुल्तानी, मालकोस, झिझोटी, परमंजरी, गुनकली, माड, धानी, पीलु वरवा, पूरिया कल्याण, खम्माच, अगना, पहाडी, पीलु, जौनपुरी, सोहनी, बिहागरा, बिलावल, सोरठ, सूखसोरठ, श्याम कल्याण, रामकली, दरबारी, मवार, बिहाग, पूरियाधनाश्री, जोगिया, होली, सावन, सावनी, कल्याण, सारग, बागेश्वरी, आनन्द भैरो, भैरवी,

१. मीराबाई की पदावली पद १७

२. हिन्दी के कृष्ण भक्तिकालीन साहित्य में संगीत—डा० उषा गुप्ता, पृष्ठ-

३. वही

पृष्ठ २०९

देस, टोडी, विलावल, आसावरी, अलैया, प्रभावती, प्रभाती, सिध भैरवी, भीम पलासी, कोशी, कलिंगड़ा, नट विलावल, मलार, परज, सूहा, कनडी, छाया टोडी, काफी, हंस नारायण, झञ्जोटी, मारु, दुर्गा, धमार, विहाग, शुद्ध सारंग, छाया नट, हमीर, रागश्री ॥

मीरां के पदों में प्रयुक्त इन राग-रागिनियों पर विचार करने पर यही पता चलता है कि ये राग-रागिनियाँ शृंगार तथा कृष्ण प्रधान हैं। गिरधारी के प्रति उसके उद्बलित हृदय की विरह व्यथाएँ ही इन राग-रागिनियों के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। कालावधि को ध्यान में रखकर गाये जाने वाले निम्नांकित “प्रभाती” में मीरां का गोपी भाव तथा माधुर्य भक्ति सहृदय को झंकृत कर देता है—

जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे।
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किंवारे।
गोपी दही मथल पुनियल है, कंगना के झनकारे।
उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे।
ग्वाल बाल सब करत कुलाहुल, जब जब सबद उच्चारै।
माखन रोटी हाथ में लीनी, गडवन के रखवारे।
मीरां के प्रभु गिरधर नागर प्रसरण आयां कूतारे ॥^१

वैसे ही गोपी भाव में तन्मय होकर गाये जाने वाले “काफी राग” में “आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाज की मारी” में कौन अपनी भाव मुद्रा को आनन्द विभोर नहीं कर पाता। वैसे सयोग काल में “होली” “कान्हरो” विरह काल में “सावन”, “कल्याण” आदि रागों का प्रयोग शृंगार भावना एवं विरह वेदना को तीव्रतर कर देता है। सावन राग का एक पदांश देखिये :

मतवारी बादर आए रे, हरि को सनेसा कबहूँ न लाये रे।
दादर मोर पपड़िया बोले, कीयल सबद सुणाये रे।^२
वर्षा वर्णन के अनुरूप मलार राग का प्रयोग हुआ है—
बरसां री बदरिया सावन री, सावन री मण भावन री,
सावन मां उमंग्यो म्हारो मणरी, भणक सुण्यो हरि आवनरी,
उमड़ धुमड़ धण मेघां आयां, दामण धण झर लावण री,

१. मीरांबाई की पदावली पद १६५

२. मीरांबाई की पदावली पद ८१

बीजां बूँदां में आयां बरसां सीतल पवण सुहावण री,
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावन री॥^१

आण्डाळ तथा अन्य आळ्वारो के पदो मे प्रयुक्त राग रागिनियों के सवध मे भी एक मत नही है। आचार्य नाथमुनि ने चार हजार मे से प्रथम हजार के पद, पेरिय तिरुमोलि, तिरुवाय मोलि, इन तीनों को “इसेप्पा” अर्थात् “संगीत पर आधारित पद” कहा है। “कोयिलोलुगु” के अनुसार आचार्य नाथमुनि इन पदो को देव गान मे गाये जाने वाले पद मानते है। इन पदो का उस काल में प्रचलित तमिल राग और ताल में ही गायन होता था। इनमें तिरुवाय्मोलि के पदो के लिये उस काल मे प्रचलित राग और ताल के उल्लेख प्राप्त हुए है। स्वयं शठकोप आळ्वार कहते है—

“पण् आर् पाडल् इन कविकळ् यानाय्त् तन्नैत् तान् पाडित्
तेन्नावेन्नु मेन्नाम्मान् तिरुमालितिरुम् सोलैयाने॥”^२

अर्थात्, स्वयं मेरे प्रियतम भगवान मेरे शरीर को साधन बनाकर अपने विषय में ही मधुर संगीत एव रागताल से भरी गीतमृता से गा रहे है।

तमिल राग को पण् कहते है। उसी प्रकार शठकोप का प्रिय शिष्य मधुर कवि ने भी तमिल संगीत के विषय मे कहा है—

नाविनाल् नविरिर् यिन्ब मेय्दिनेन्
मेन्नि नेनवन् पोल्लडि मेय्म्मये
तेवु मर्ररि येनकुक्कूर नम्बि
पावि निन्निलै पाडित् तिरिवेने॥^३

अर्थात्, यह सत्य है कि मैंने अपनी जिह्वा से श्री शठकोप की स्तुति करके आनन्द पाया है और आपके पावन चरणों का आश्रय भी प्राप्त किया है। आपके अतिरिक्त मैं दूसरे देव को नही जानता। अब मैं मधुर स्वर से श्री शठकोप स्वामी मे रचित पदो क गान करता हुआ देशाटन करता रहूँगा।

पेरिय तिरुमोलि के लिये प्राचीन तमिल (राग) और ताल के उल्लेख मधुरै तमिल सघ की हस्त लिखित प्रतियों मे मिलते है। पेरिय तिरुमोलि के निम्नांकित पदो के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि वे सब पद तमिल राग मे माने योग्य ही रहे गये थे।

१. मीरांबाई की पदावली पद, १४६

२. तिरुवाय् मोलि पद, १०७७६ (३९६१)

३. कण्णि नूण् सिरुताम्बु : मधुरकवि रचित पद २ प्रथम हजार

“इन इलैयात् सोन्न सेम् सोल् मालै।”^१

(मधुर संगीत में रची गई गीत माला)

“पण् आर पाडल्”^२

(राग सहित गीत)

“पण्णुल् आर् तरप् पाडिय पाडल्”^३

(राग से युक्त इन दसों गीतों को)

“पण्कळ् अकम् पयिन्ऱ सीर पाडल्”^४

(राग सहित गाये जानेवाले अच्छे गीत)

इसी प्रकार प्रथम हजार के लिये भी राग, ताल के उल्लेख मिलते हैं। पेरियाळ्वार के पद रागमय हैं। इसका उल्लेख श्री वेदान्त देशिक ने अपने प्रबन्ध सार में किया है—

पट्टनादन पण् इयल् नानूर्ऱैल् पत्तुमून्ऱम्”^५

(अर्थात् भट्ट नाथ से राग सहित रचित चार सौ तिहत्तर पद)

अतः प्रथम हजार के सभी पद राग, ताल के अनुरूप रचित मधुर गीत ही हैं, इसमें कोई सदेह नहीं। आधुनिक काल में प्रथमतः दिव्य प्रबन्ध के प्रत्येक पद को श्री अप्पावु भुदलियार ने राग ताल दिया है।^६ प्राचीन तमिल टीकाओं से पता चलता है तमिल पण् (राग), ताल के साथ दिव्य प्रबन्ध के पद गाये जाते हैं।

“वण् कुरिजि इसै तवरुम् आलो”^७

यहाँ टीकाकारों ने “कुरिजि” को तमिल राग कहा है। इस प्रकार पेरिय तिरुमोळि के पदों में प्राप्त कुछ तमिल पणों (रागों) का नाम उसके ताल के साथ नीचे दिया जाता है।

-
१. पेरिय तिरुमोळि, तिरुमंगे अलिवार रचित, पद	२।८।१०	(११२७]
वही	पद ९।२।१०	(१७६७]
२. वही	पद १।९।१०	(१०३७]
३. वही	पद ४।१।२।१०	(१२६७]
४. वही	पद ६।९।१०	(१५६७]
५. प्रबन्ध सारम् पद १५		
६. इयर्पा (मरै कंपनी द्वारा प्रकाशित) भूसिका भाग पृष्ठ ४		
७. तिरुवाय्मोळि, नरमाळ्वार पद सं, ३८६९		

पण्	ताल
१-१ इन्दळमु	ओन्बदोत्तु (नव ताल)
१-२ मुदिर्द कुरिजि	एलोत्तु (सप्त ताल)
१-३ पळन्दक्करागम्	"
१-४ तक्करागम्	नडैयोत्तु
१-५ सेतिरुदु	एलोत्तु
१-७ नेवळम्	"
१-८ सीकामरम्	इडैयोत्तु
१-१० मेगरागक् कुरिजि	एलोत्तु
२-३ पुरनीरुमै	ओन्बदोत्तु
२-४ नट्ट पाडै	मिडन्तोत्तु
२-८ नट्ट रागम्	नडैयोत्तु
२-९ पळन्दक् करागम्	मुडुकिन् इडैयोत्तु
३-१ तोडि	एलोत्तु
३-५ पचमम्	"
३-६ पचुरम्	"
४-४ पलम् पचुरम्	ओन्बदोत्तु
४-६ पालैयाल्	"
४-७ कोल्लि	इडैयोत्तु
५-१ सेन्तिरुत्ति	एलोत्तु
५-३ कव्वाणम्	"
५-५ पियन्दे	इडैयोत्तु
५-७ नाट्टम्	ओन्बदोत्तु
५-१० वियाळक् कुरिजि	मलुमुडित्तल्
६-५ कुराडि	एलोत्तु
७-१ गान्दारम्	"
७-३ तक्कोसि	नडैयोत्तु

केवल सात दशको के लिये रागो का उल्लेख प्राचीन हस्त लिखित प्रतियों में मिलता है। खोज करने पर सभी दिव्य प्रबन्ध के पदो के लिये रागों के नाम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल आण्डाल के पद निम्नलिखित राग-रागि-नियों में कर्नाटक संगीत (दक्षिणी शास्त्रीय संगीत) के अनुरूप गाये जाते हैं। वे राग इस प्रकार हैं।

तिरुप्पावै के पद	राग	ताल
१	बिलहरि	अठताल
२	बन्दुवरालि	आदि ताल
३	"	त्रिपुटताल
४	काम्बोदि	अठताल
५	तोडि	रूपक ताल
६	भूपाळम्	आदि ताल
७	भूपाळम्	आदि ताल
८	"	"
९	मोहन	"
१०	असावेरी	"
११	सहाना	त्रिपुटे ताल
१२	केदार गौळम्	आदि ताल
१३	अठाणा	रूपक ताल
१४	सारग	आदि ताल
१५	सौराष्ट्र	अठताल
१६	यमुना कल्याणी	आदि ताल
१७	यमुना कल्याणी	रूपक ताल
१८	सावेरी	आदि ताल
१९	श्री राग	"
२०	देशिय	"
२१	"	"
२२	भैरवी	"
२३	अठाणा	"
२४	पियाकडै	"
२५	शंकरामरण	"
२६	अरबी	"
२७	आनन्द भैरवी	"
२८	चन्दासी	"
२९	कल्याणी	"
३०	सुरुट्टि	रूपक ताल

नान्दिधरार तिरुमोळि :

दशक	राग	ताल
पहला	सावेरी	आदि ताल
दूसरा	यमुना कल्याणी	त्रिपुट ताल
तीसरा	सेचुरिट्ट	अठताल
चौथा	केदार	"
पाँचवाँ	आनन्द भैरवी	आदिताल
छठा	कल्याणी	रूपक
सातवाँ	बराली	रूपक
आठवाँ	तुसावन्ती	रूपक
नौवाँ	कल्याणी	रूपक
दसवाँ	काम्बोदी	त्रिपुतेनाल
ग्यारहवाँ	सावेरी	"
बारहवाँ	नादनाजक् क्रियै	आदि ताल
तेरहवाँ	भैरवी	आदि
चौदहवाँ	कल्याणी	रूपक

आण्डाळ ने अपने पदों में शृंगार रास के अनुकूल ही रग-योजना की सृष्टि की है। कालावधि को यान में रखकर ही राग विभाजन किया गया है और राग विभाजन में छन्द योजना पर ध्यान देकर तदनुकूल ही राग की शास्त्रीयता में उन पदों को बाँधा गया है। एक उदाहरण देखिये—पौ फट गई। चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहा रही। सखी को एक गोपी जगा रही है। भूपाळ राग जिसे उत्तरीय संगीत में प्रभाती कहते हैं—मे यह पद हृदयग्राही बना है—

पुळ्ळुम् सिलम्बिन काण् पुळ्ळरैयन् कोयिलिल्^१

○ ○ ○ ○

कीचु कीचु एँन्ऱु एँगुम् आनैसात्तम् कलन्नु^२

विरह सबधी गीतों के लिये तुसावन्ती, काम्बोदि, सावेरी, नादनामक्रियै, भैरवी का प्रयोग किया गया है तथा सयोग के पदों में कल्याणी, यमुना कल्याणी आदि रागिनियाँ प्रयुक्त हुई हैं। इन पदों में दीर्घ पङ्क्तियाँ तथा छन्दों के अनुकूल तालों का प्रयोग किया गया है। इनका स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक पदों के

१. तिरुप्पावै ६

२. तिरुप्पावै पद, ७

सामने किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आण्डाळ के सभी पदों की रचना गायन के लिये ही हुई यह प्रत्येक दशक के अन्तिम पद की फलश्रुति से यह सिद्ध किया जा सकता है। राग प्रयोग में समय तथा ऋतु सिद्धान्तों का निर्वाह और सम्यक् रूप में किया गया है। प्रातःकालीन क्रिया कलापों तथा लीलाओं के वर्णन में भूपाल, मोहन, असावेरी, सहाना, केदार, गौरी, सारग, कल्याणी, सावेरी आदि राग प्रयुक्त हुए हैं। चौरहरण लीला के वर्णन सेचुरुट्टी में तथा सन्ध्या कालीन प्रतीक्षा में नादनामक्रियै, भैरवी का प्रयोग हुआ है। वर्षा के बादलों के कारण दुखिता गोपी की उक्तियाँ दुसावन्ती राग में सुनिबद्ध की गई है।

उपरिलिखित प्रायः सभी रागों की प्रकृति कोमल, स्निग्ध अथवा करुण है जो उनके प्रतिपाद्य के अनुकूल ही प्रतीत होता है।

आण्डाळ और मीरां के काव्य में छन्द-योजना :

आण्डाळ की पद योजना पर विचार करते हुए प्रथमतः यह तथ्य उद्घाटित होता है कि उन्होंने सम्पूर्ण पद रचना गेयता को प्रधान रूप से दृष्टि में रखकर की है। आण्डाळ ने अनेक छन्दों को राग रागिनियाँ और तालों में बाँधकर नियोजित किया है। कहीं भी मुक्त छन्दात्मक रचनाएँ नहीं हुई हैं। इन छन्दों के विधान में शुद्धता और सरलता का सहज आयोजन है। छन्द रचना के लिये विशिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रत्येक छन्द किसी-न-किसी नियम से परिचालित होता है। ये नियम प्रत्येक भाषा की प्रकृति और उच्चारण पद्धति के अनुरूप अलग अलग होते हैं। आण्डाळ की छन्द योजना के अध्ययन के पूर्व तमिल छन्द शास्त्र का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करना समीचीन होगा।

तमिल का छन्द-शास्त्र :

तमिल छन्दों के पाँच मुख्य अंग होते हैं। वे असै, सीर, तलै, अडि, तोडै।

(१) असै (मात्रा रूप)

असै दो प्रकार के होते हैं।

१ नेर असै २ निरै असै

(१-१) एक लघु या गुरु वर्ण अकेले या व्यंजन के साथ आये तो वह नेर असै कहलाता है।

(१-२) दो लघु या एक लघु और गुरु वर्ण अकेले या व्यंजन के साथ आये तो निरै असे कहलाता है।

उदाहरणार्थ :

य, ना, अम्, राय्, पुल, तार्क्कु : नेर असै

मड, सिरे, लुयर्त्, सिरैप् : निरे असे

(२) सीर : (सामान्यतः गण रूप)

(२-१) साधारण रूप से “सीर” के चार भेद होते हैं—

दो असै : इयर् सीर् या अकवर् सीर्

तीन असै : वेण् सीर् या उरिच् सीर्

चार असै : पोदुच् सीर्

(२-२) दो “असे” वाले “सीर” के दो भेद होते हैं —

माच् सीर्, विळ्चू सीर्

इनका लक्षण इस प्रकार है—

असै	उदाहरण	सीर का नाम
	५ ५	
नेर नेर	ते मा	माच् सीर्
	। । ५	
निरै नेर	पुळि मा	” ”
	५ । ५	
नेर निर	कू विळ् म्	विलच् सीर्
	। । । ५	
निरै निरै	करु विळ् म्	” ”

(२-३) तीन असैवाले सीर् के भी दो भेद होते हैं—

काय्च् सीर् और कनिच् सीर्

इनका लक्षण इस प्रकार है—

असै	उदाहरण	सीर का नाम
	५ ५ ५	
नेर नेर नेर	ते माङ्ग काय्	काय्च् सीर
	। । ५ ५	
निरै नेर् नेर	पुळिमाङ्काय्	” ”
	५ । ५ ५	
नेर् निरै, नेर्	कूविळ्ङ्काय्	” ”
	। । । ५ ५	
निरै निरै नेर्	करुविळ्ङ्काय्	” ”

असै	उदाहरण	सीर का नाम
	५ ५ । ।	
नेर् नेर् निरै	तेमाडकनि	कनिच् सीर्
	। । ५ । ।	
निरै नेर् निरै	पुळिमाडकनि	कनिच् सीर
	५ । ५ । ।	
नेर् निरै निरै	कूविळडकनि	कनिच् सीर
	। । । ५ । ।	
निरै निरै निरै	करुविळडकनि	कनिच् सीर्

अतः प्रधान रूप से चार सीर है ।

माच् सीर्, विळच्, सीर्, कायच् सीर, कनिच् सीर ॥

(३) तलै

दो सीर की सन्धि में प्रथम सीर के अन्तिम अमै और दूसरे सीर की पहली असै के मेल को तलै कहते हैं ।

तले चार प्रकार का होता है ।

(१) माच् सीर्, विळच् सीर्, कायच् सीर् और कनिच् सीर् के साथ दूसरे सीर के मेल में क्रमशः निरै, नेर, नेर असै का अना वेण् तलै कहलाता है ।

(२) माच् सीर् के साथ नेर, विळच् सीर और निरै का आना आसिरियन् तलै कहलाता है ।

(३) काय् सीर पर निरै का आना कळितलै कहलाता है ।

(४) काय् सीर् पर नेर का आना वंजित् तलै कहलाता है ।

(४) अडि :

यह हिन्दी के चरण या पाद के अनुरूप ही है ।

दो सीरवाला : कुरुळ अडि

तीन सीरवाला : सिन्दडि

चार सीरवाला : अळवडि

पाँच सीरवाला : नेडिलडि

छः सीरवाला : कळिनेनिलडि

उदाहरणार्थ :

विडुमिन् मुर्रउम् (कुरुळ अडि)

परिवदि लीसनैप् पाडि (सिन्दडि)

उयर्वर् वुयर्नल मुडैयव नेवनवन् (अळवडि)

पत्तुडैयडियवरक् केलियवन् पिरकलुक्करिय (नेडिलडि)

वळवे लुलकिन् मुदलाय् वानो रिरैयै यरुविनैयोन् (कळिनेडिलडि)

(५) तोडै :

“एदुकै”, “मोनै”, अन्तादि” को नोड कहते हैं ।

(५-१) एँदुकै :

आद्यानुप्रास को एँदुकै कहते हैं ।

आद्यानुप्रास में ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण एक ही मात्रावाला होता है और द्वितीय वर्ण में अनुप्रास हो तो वह आद्या-नुप्रास यानी एँदुकै कहलाता है । प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के मध्य, व्यंजन के आने पर भी वह “एँदुकै” ही होता है ।

जैसे १ वारण

नारण

पूरण

तोरण

२ आवेरु

पाल्वेरु

और

काय्माण्ड

प्रमाण्ड

(५-२) सभी चरणों में एक ही एँदुकै (आद्यानुप्रास) हो तो उसे “ओरु-विकर्पम्” कहते हैं ।

(५-३) प्रथम दो चरणों में एक एदुकै और शेष दो चरणों में दूसरा एदुकै हो तो उसे “इरुविकर्पम्” कहते हैं ।

(५-४) यदि चरणों में कई “एदुकै” हो तो उसे “पलविकर्पम्” कहते हैं

(५-५-१) मोनै (अनुप्रास)

अनुप्रास को मोनै कहते हैं । एक ही वर्ण एक ही क्रम से एक से अधिक बार आवे तो मोनै कहा जाता है । यदि ‘अडि’ ये मोनै हो तो “अडिमोनै” और सीर में मोने हो तो “सीरमोनै” कहते हैं ।

वीडुमिन् मुरैवुम् वीडु सेयदुम् मुयिर्

वीडुडै यानिडै वीडिसै मिने । यहाँ अडि मोनै है ।

उयर्वर् उयर्नल उडैयवन् यवनवन् यहाँ सीर मोनै है ।

सजातीय वर्ण के एक ही क्रम ये आने पर भी मोनै कहलाता है :

सजातीय वर्ण :

अ	आ	ऐ	औ
इ	ई	ऎ (ह्रस्व)	ए (दीर्घ)
उ	ऊ	ओ (ह्रस्व)	औ (दीर्घ)
ड	न		
च	त		
म	व		

उदाहरणार्थ : इतनुणर् एदिर्निकल्

(सजातीय वर्ण) इ, ए, मे यहाँ सीर् मोनै है ।

(५-५-२) अन्तादि (अन्त्यादि)

छन्द के अन्तिम वर्ण या असै या सीर अगले छन्द के प्रारम्भ में आना अन्तादि कहलाता है। छन्द का अन्तिम वर्ण या असै या सीर अगले छन्द के आदि में आना ।

(उ-ण) चरण का अन्तिम शब्द तोलुदेलेन् मनने

अगले छन्द के प्रारम्भ में मननक मलमर

(विशेष) तिरुवाय् मोलि (नम्माळ्वार रचित) के किसी भी छन्द में इस अन्तादि को देख सकते हैं ।

(६) तमिल के प्रधान छंद :

तमिल के छन्दों को चार प्रधान वर्गीकरण में रखा जा सकता है ।

वे—वैण्वा, आसिरियप्पा, कलिप्पा, वजिप्पा

(६-१) वैण्वा

(क) “इयर् सीर्” चार और “काय् सीर” चार के अतिरिक्त दूसरा प्रयुक्त नहीं होता ।

(ख) “वैण तलै” एक ही प्रयुक्त होता है ।

(ग) दो से लेकर कई “अडि” इसमें होते हैं । उनमें अन्तिम अडि तीन सीरवाला होता है, शेष चार सीरवाला होता है ।

(घ) “ओरु विकर्प्पम्” अथवा “इरुविकर्प्पम्” इसमें प्रयुक्त होता है ।

(६-२) आसिरियप्पा :

इस छन्द में ‘कनिच् सीर’ प्रयुक्त नहीं होता । अधिकतर इयरसीर का प्रयोग किया जाता है । अन्य सीर् का प्रयोग कम होता है ।

(ख) आसिरियत् त्रै अधिक होते हैं, अन्य त्रै कम आते हैं ।

(ग) तीन अडि से लेकर कई चार सीरवाले (अळवडि) इसमें आते हैं। इसको अकवर्पा कहते हैं।

(६-३) कलिप्पा :

काय्च् सीर अधिक और अन्य सीर् मिश्रित रूप में आते हैं। माच् सीर दो, कनिच् सीर दो इसमें प्रयुक्त नहीं होते।

(अ) कलित् तऱै तथा अन्य तलै का भी प्रयोग होता है।

(इ) इसमें अडि चार सीरवाले होते हैं।

(उ) तरवु, तालिसै, अरागम्, अम्बोदरगम्, स्वतत्रशब्द, सुरतिवम्, इनमें से एक विषय के अनुरूप प्रयुक्त होता है। तरवु के आने पर वह छन्द “तरवु कोच्चकक् कलिप्पा” कहलाता है।

(६-४) वंजिप्पा :

(क) सभी सीर इसमें आते हैं।

(ख) सभी “तलै” में वजि तलै का प्रयोग अधिक होता है।

(ग) इसमें अडि दो सीरवाले होते हैं। उनमें तीन से लेकर कई अडि आते हैं। इसका अन्त स्वतंत्र शब्द के साथ आसिरिय सुरद-कम् में होगा।

(७) अन्य छन्दः

अन्य छन्दों में ‘सन्दकळ्’ ‘तुरै’, ‘विस्तम्’ प्रधान होते हैं।

(७-१) “सन्दम्” प्रधानतया ताल और लय पर आधारित है।

(७-२) आसिरियत् तुरै :

इसमें कई सीर होते हैं। पूर्व अडि में आये सीर बादवाले अडि में भी आ सकते हैं।

(७-३) कलित्तुरै :

पाँच सीरवाले चार अडि का होता है।

(७-४) वंजित्तुरै :

दो सीरवाले चार अडि का होता है।

वृत्तम् : आसिरियवृत्तम् :

इसमें कलि नैडिलडि चार होते हैं।

कलिवृत्तम् :

चार सीरवाला चार अडि इसमें होते हैं।

वंजिवृत्तम् :

तीन सीरवाला चार अडि इसमें होता है।

आण्डाल के पदों में प्रयुक्त छन्दों का विवरण :

१. कोच्चक्क कलिप्पा :

तिरुप्पावै के तीसों पद कोच्चक्क कलिप्पा नामक छंद में रचित है। इसमें आठ अडि होते हैं। प्रत्येक अडि चार सीरवाला होता है। सभी अडियों में आद्यानुप्रास ऐंदुकै के कारण “ओरुविकर्पम्” कहलाता है। इसमें वैण्णतळै का प्रयोग हुआ है। अतः यह छन्द वैण्णतळै में प्रत्युक्त आठ अडिवाला, चार सीरो से युक्त ओरुविकर्प कोच्चक्क कलिप्पा कहलाता है।

उदाहरण :

मारकर्त्तु	तिकळ	मदि निरैन्द	नन्नाळाल्
नीराडप्	पोदुवीर्	पोदुमिनो	नेरिञ्जैयीर्
सीरमल्कुम्	आय्पाडिच्	सेल्वच्	सिरुमीरकाळ्
कूरवेल्	कोडुन्तोळिलन्	नन्दगोपन्	कुमरन्
एरान्द	कण्णि	यशोदै	यिळम्सिगम्
कारमेणिच्	सेकण	कदिरमयम्	पोल्मुकत्तान्
नारायणने	नमक्के	पर्	तरुवान्
पारोर्	पुकरुप्	पडिन्तेलो	रेम्पाव्यु ^१

नाच्चियार तिरुमोळि में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक छन्द प्रयोग को उदाहरण के साथ नीचे प्रस्तुत किया जाता है—

२. छः सीरवाला कलिनेडिलडि आसिरियवृत्तम्

इसमें चार अडि (चरण होते हैं) छः सीरवाले होने के कारण प्रत्येक अडि कलिनेडिलडि कहलाता है। चार कलिनेडिलडि के प्रयोग के कारण यह आसिरियवृत्तम् कहलाता है।।

तैयोह	तिकलुम्	तरै विळक्किक्	तण्मण्	डलमिटटु	मासिमुन्नाल्
ऐयन्तुण्	मण्कोण्डु	तैरुवणिन्दु	अऱुकिनुक्	कलकिस्ति	अनंगदेवा
उय्यवुम्	आम्कोलो	वेन्सोलिल	उन्नैयुम्	उम्बिये	युम्तोल देन्
वेय्योर्	तल्लुमिल्	चक्करक्कै	वेकट	वरकुऐन्नै	विदिक्किरिये

३. सात सीरवाला कलिनेडिलडि आसिरियवृत्तम् :

ऊपर वर्णित छन्दों से केवल एक सीर् इस छन्द में अधिक होता है। शेष पूर्ववत् ही है।

१. तिरुप्पावै पद १

२. ना० ति० १-१ ॥ ३ना० ति० २-१ ॥

उदाहरण :

नाम	मायिरम्	एत्त	निन्ऱ	नारायणा	नरने	उन्नै
मानि	तन्मक	नाकप्	पेरुऱल्	एमक्कु	वादै	तविरुमे
कामन्	पोदरु	काल	मेन्ऱ	पकुनिनाळ्	कडै	पारित्तोम्
सीमै	सेय्युम्	सिरीदरा	एगळ्	सिरिल्	वन्दु	सिदैयले

४. आठ सीरवाला कलिनेडिलडि आसिरिय वृत्तम् :

यह भी पूर्वछन्दानुरूप ही है। इसमें आठ सीर होंगे। शेष आसिरिय वृत्तम् सदृश है।

उदाहरण :

मरिरुन्दीरकट्कु अरियलाका मादवनेन्बदरेन्वु तन्नै
उरिस्तेनुक्कु उरैप्पदेल्लान् ऊमैयरोडु सेविडर वार्तै
पेरिस्तुताळै योळियवे पोयप् पेरुत्तोस्तायिल् वळन्द नम्बि
मरुपोस्तामर कळमडैन्ड मदुरैप्पुरत्तु ऐन्नै उय्त्तिडुमिन् ॥

५. तरवु कोन्चक्क कलिप्पा :

कलिप्पा छन्द की परिभाषा छन्द शास्त्र के विवरणों में दी गई है।

उदाहरण :

करुप्पूरम्	नारुमो	कमलप्पु	नारुमो
तिरुप्पवळच्	मेव्वाय्	तान्	तित्तिस्तिरुक्कुमो
मरुप्पोसित्त	मादवन् तन्	वाय्सुवैयुम्	नारुम्मु
विरुप्पुरुक्	केट्किन्ऱेन्	सोल्लाळि	वेणसगे

६. कलिवृत्तम् :

यह छन्द चार सीर वारा तथा चार अडि से युक्त है।

तेळिळ	यार्पलर्	कैतोळुम्	तेवनार्
वळ्ळल्	मालिरुम्	सोळै	मणाळनार
पळिळ	कोळ्ळु	मिडतु	अडि कोट्टिड
कोळ्ळु	माक्किल् नी	कूडिड	कूडले

७. कलिनिलैत्तु तुरै :

यह कलिवृत्तम् चार सीरवाला छन्द है।

३. ना० ति० २-१

४. ना० ति० १२-१

५. नाच्चियार तिरुमोळि ७-१

६. नाच्चियार तिरुमोळि ४-१

७. नाच्चियार तिरुमोळि ९-१

उदाहरण :

सिन्दुरच्	सेम्पोडिपोल्	तिरुमालिरुम्	सोलैये गुम्
इन्दिर	गोपकळे	एलुन्दुम्	परन्दिट्टनवाल्
मन्दिरम्	नाट्टि अन्	मदुरक् कोलुम्	सारुकोण्ड
सुन्दरत्	तोळुडैयान्	मुल्लैयिल् निन्	उय्युडुकोलो

आण्डाल ने कुल सात प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक प्रतिपाद्य के व्यक्तीकरण के लिये उन्होंने “कलिप्पा” का प्रयोग किया है। छन्द और छन्द-शैली दोनों प्राचीन संघ काल के अनुरूप ही हैं। ‘कलिप्पा’ प्रधान छन्दो मे से है। शेष विरह मिलन संबंधी वर्णन “आसिरिय वृत्तम्” आदि छंदों मे रचे गये है। कलिप्पा जैसे प्रधान छंदों की अपेक्षा इन छंदो मे काव्य-कार को व्यक्तीकरण में अधिक स्वतंत्रता रहती है। अन्य आळ्वारो की भाँति ही आण्डाल के पदों मे छन्दों का निश्चित विधान मिलता है।

मीरां की छन्द-योजना :

मीरा की छन्द-योजना पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत विशेष रूप से दृष्टव्य है। उनकी धारणा है कि “पदावली के अन्तर्गत आये हुए पदो को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि मानों उनकी रचना पिगल के नियमादि को दृष्टि में रखकर नहीं की गई थी अथवा उनके विशेष रूप से गाने योग्य होने के कारण पीछे से, उनमें, संगीत की सुविधाओं के अनुसार परिवर्तन कर दिये गये है। पिगल की दृष्टि से नाप-जोख करने पर पदावली का कदाचित् कोई भी पद नियमानुसार बना हुआ प्रतीत नहीं होता। किसी मे मात्राएँ बढ़ती हैं तो किसी मे घट जाती है, किसी मे दो तीन तक शब्द बढ़ जाते है तो कही यति भग का दोष पड़ जाता है कि किसी पंक्ति का किन्ही पंक्तियो की किन लक्षणो की दृष्टि मे रखकर परीक्षा की जाय।”^१

कृष्ण भक्त कवियों के सदृश मीरा बाई ने भी प्रचलित कई छन्दों का प्रयोग जाने या अनजाने किया है। यद्यपि इन छन्दों के प्रयोग मे दोष आ गए है तथापि मात्राओं की सख्या तथा अन्य साम्यों के द्वारा छन्दो का अस्तित्व निरूपित किया जा सकता है। मीरांबाई की पदावली मे प्रयुक्त प्रधानछंद निम्न प्रकार हैं :—

सार छन्द, सरसी छन्द, विष्णुपद, दोहा, समान सवैया, शोभन, ताटक, कुण्डल, अतिबरवै, सखी, मनहर, कवित्त, उपमान, जातिक छन्द, दण्डक छन्द

सार छन्द :

मार छन्द मीरा का अत्यधिक प्रिय छन्द है। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। इसमें कुल २८ मात्राएँ होती हैं, १६ और १२ मात्राओं के मध्य यति होना आवश्यक है। इसके अंत में दो गुरु आते हैं।

लोग कह्यां मीरां बावरी, सासु कह्यां कुल नासी रो,
विष रो प्यालो राणा भेज्यां, पीवां मीरां हांसां री।^१

इन सार छन्द के पदों में निरर्थक शब्दों के प्रयोग के कारण छंद दोषयुक्त हो जाता है।

सरसी छन्द :

इसमें १६ और ११ के विश्राम से २७ मात्राएँ होती हैं। अंत में एक गुरु और लघु आते हैं। इस छन्द का प्रयोग भी मीरां के पदों में बहुलता से मिलता है।

दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोर छै जी,
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चरणों में म्हारो जोर छै जी^२

इसी प्रकार—

तनक हरि चितवां म्हारी ओर। डेक।
हम चितवां थे चितवां ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर।
म्हारी आसा चितवनि थारी, ओर ना दूजा दोर।
ऊम्यां ठाढी अरज करूं छूं, करतां करतां भोर।
मीरां रे प्रभु हरि अविनासी, देखूं प्राण अकोर॥^३

इन पदों में भी निरर्थक शब्दों के कारण जैसे छै जी, छन्द सदोष हो गया है।

विष्णुपद :

इसमें १६ और १० के विश्राम से २६ मात्राएँ होती हैं। अंत में गुरु और लघु आते हैं।

सांवरो नाम जपां जग प्राणी, कोटयां पाप कट्यांरी।
जनम जनम रो खतां पुराणी नाम स्याम मट्यारी।
मीरां रे प्रभु हरि अविनासी, तण तण स्याम पट्यारी।^४

१. मीरांबाई की पदावली पद ३६
२. मीरांबाई की पदावली पद १४५
३. मीरांबाई की पदावली पद ५
४. मीरांबाई की पदावली पद २००

इस छन्द के प्रयोग में भी “री” के प्रयोग और लघु और गुरु के कारण छंद में दोष आ गया है ।

दोहा :

दोहा के विषय में चरणों में तेरह और सम चरणों में ग्यारह मात्राएँ होती हैं और चरण के आदि में जगण नहीं होना चाहिए । इसमें भी निरर्थक शब्दों (रे, री) के कारण मात्राओं की सख्या बढ़ गई है ।

चोंच कटाऊं पपइया रे, ऊपरि कालर लूण
पिब मेरा मै पीव की रे, तू पिब कहै सकूण ॥^१

समान सबैया :

इस छन्द में १६ और १६ बीच विश्राम देकर ३२ मात्राएँ होती हैं और अन्त में भगण आता है ।

आंबा की डालि कोइल इक बोलै, मेरो मरण अरु जग जग केरी हांसी ।
विरह की मारी मै बन बन डोलूँ, प्रान तजूँ करवत ल्यूँ कासी ॥
मीरां रे प्रभु हरि अविनासी, तुम मेरे ठाकुर मै तेरी दासी ॥^२

इस पद में गण दोष आ गया है ।

ताटंक छन्द :

यह छन्द १६ और १४ के विश्राम से ३० मात्राओं का होता है ।
उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल, पिचकां उड़ावां रंग-रंग री झरी री ।
चोवा चंदवा अरगजा म्हा, केसर णो गागर भरी री,
मीरां दासी गिरधर नागर, चेरी चरण धरी री ।^३
इसमें मात्रा घटी बड़ी है ।

कुंडल छन्द :

इस मात्रिक छन्द में १२ एवं १० के विराम से २२ मात्राएँ होती हैं ।
अंत में दो गुरु आते हैं ।

गोहने गुपाल फिहं, ऐसी अवात मन में,
अवलीकन बारिज बदन, बिबस भई तन में ।

१. मीरांबाई की पदावली पद ८४
२. मीरांबाई की पदावली पद ५६
३. मीरांबाई की पदावली पद १४८

मुरली कर लकुट लेऊं, पीत बसन धारं ।

काछी गोप भेष मुकुट' गोधन संग चारूं ।^१

इस पद में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है ।

शोभन छन्द :

इस छन्द में कुल २४ मात्राएँ होती हैं । १४ एव १० के बीच में यति होती है । अन्त में गुरु लघु आते हैं । यदि अन्त में लघु गुरु आ जाय तो रूपमाला कहलाता है ।

लाल गिरधर तरण तारण, वेग करस्यो पार ।

दासी मीरां लाल गिरधर, जीवणा दिन च्यारा ।^२

उपमान छन्द :

इसमें १३ और १० के विश्राम से २३ मात्राएँ होती हैं । अन्त में दो गुरु आते हैं ।

सखियन सब मिल सीख दयां मन एक न मानी हो ।

बिन देख्यां कल ना पड़ां मन रोस ना ठानी हो ।^३

सुगीत छन्द :

इसमें १५ और १० के विश्राम से २५ मात्राएँ होती हैं ।

दोपता री लाज राख्यां, थे बढायां चीर ।

भगत कारण रूप नरहरि, धर्यां आप सरीर ।

बूडतां गजराज राख्यां, कट्यां कुंजर भीर ।

दासि मीरां लाल गिरधर, हरां म्हारी भीर ॥^४

जातक झछन्द :

इसमें २८ मात्राएँ होती हैं ।

चालां मण वा जमणां कां पीर (टेक)

वा जमणा का निरमल पाणी, सीतल होयां सरीर ।

बंसी बजावां गावां कान्हां, संग लियां बलवीर ।

मीर मुकुट पीतांबर सोहां, कुंडल झलकणा हीर ।^५

१. मीरांबाई की पदावली पद १८४

२. मीरांबाई की पदावली पद १९६

३. मीरांबाई की पदावली पद ८७

४. मीरांबाई की पदावली पद ६१

५. मीरांबाई की पदावली पद १६१

दण्डक छन्द :

इस छन्द मे २३ या ३४ मात्राएं होती है ।

कांच कथीर सूं काम णा म्हारे, चढस्यां कणरी सास्यांरी ।

सोना रूपा सूं काम णा म्हारे, म्हारे हीरां रो बौपारां ।^१

और—

सावन मां उमंग्यों मणरी, भणक सुण्या आवनरी ।

उमड़ घुमड़ घण मेवां आयां, दामण घण झर लावण री ।

बीजां बूदां मेहां आयां वरसां सीतल पवण सुहावण री

मीरां के प्रभु गिरवर नागर, बेला मंगल गावण री ॥^२

मीरां के पदों में टेक-विधान :

मीराबाई के पदों में प्रयुक्त टेक दो प्रकार के है । एक वे जो मात्रा एक ही चरण में समाप्त होते है, और दूसरे वे जो दो चरणों मे समाप्त होते है । मात्रा की दृष्टि से ये टेक १२ से लेकर ५० मात्राओं मे समाप्त हुए है ।

उदाहरणार्थ :

मण थें परस हरि रे चरण (पद १)

असा प्रभु जाण न दीजै हो (पद १५)

म्हा मोहणरो रूपलुभाणी (पद ११)

बंदे बंदगी मति भूल (पद १९८)

कोई स्याम मनोहर ल्योरी, सिर घरं मटकिया डोले (पद १७८)

हो गये श्याम दूइज के चंदा (पद १८०)

कहाँ कहाँ जाऊं तेरे साथ, कहैया (पद १७६)

आली सांवरो की दृष्टि, मानूं प्रेम री कटारी हैं । (पद १७४)

स्याम बिण दुख पावां सजणी,

कुण म्हा घीर बंवावां ॥ पद १५६ ।

मुज अबेला ने मोटी नीरांत थई रे ।

छामलो घरेणु मारे सांचु रे ॥ पद १४१)

थे तो पलक उघाड़ी दीनानाथ,

में हाजिर नाजिर कबकी खडी । (पद ११८)

१. मीराबाई की पदावली पद २४

२. मीराबाई की पदावली पद १४६

आवत मोरी गलियन में गिरधारी,

मै तो छुप गई लाज की मारी (पद १७१)

आज अनारी ले गयो सारी, बैठै कदम की डारी, हे माय ॥

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि मीरा के टेक-विधान में मात्रा की दृष्टि से एकरूपता नहीं है। छन्द-विधान की दृष्टि से ये टेक शेष पद के साथ कही-कही सबधित नहीं है। कही-कही टेक के अंतिम वर्ण उसी पद के विभिन्न चरणों के अंतिम वर्णों से भी मेल नहीं खाते।

निष्कर्ष :

मीरां और आण्डाळ के पदों में संगीत के समन्वय पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आण्डाळ शास्त्रीय संगीत में निपुण है, उसमें तमिल-शास्त्र के आधार पर अपने पदों की रचना की है। उसके पदों में छन्दों के सहज प्रयोगों के कारण रसात्मकता और गीतात्मता सहज ही आ गई है। आण्डाळ के छन्द-विधान में न कही मात्रा-क्रम टूटता है न कही यति-भंग होती है, न कही छान्दसिक-योजना विकृत हो पाती है। इसके विपरीत मीरां के पदों में छान्दसिक विशृङ्खलाएँ देखने को मिल जाती हैं। कहा जाता है कि मीरां को संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था किन्तु उसके पदों को शास्त्रीय विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने पर प्रत्येक पद में कही-न-कही छान्दसिक विकृति देखने को मिल जाती है। अतएव यह प्रामाणिक रूप से कहा नहीं जा सकता कि मीरां की संपूर्ण पदयोजना शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित है। मेरी तो यह भी धारणा है कि जिस काल में मीरा का आविर्भाव हुआ था उस काल में शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समान रूप से विकास हो रहा था। साधुओं की संगित करते हुए मीरा ने साधुओं द्वारा गाई जाने वाली अल्मस्त स्वर माधुरी को भी आत्मसात किया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पदों में शास्त्रीय एवं लोक संगीत तत्त्वों का समन्वय हुआ है। मीरा के पदों में छन्दों के बधन अत्यधिक लोकानुगमी हो गये हैं, यही कारण है कि उनमें लोक संगीत का आनन्द मिलता है। अतएव मीरां के पदों में लोक-धुनों के समन्वय के कारण छांदिक-प्रोजनाओं में शास्त्रीय नियमों की शिथिलता देखी जा सकती है।

उपसंहार

भक्ति-साधना की तन्मयता में उत्तर और दक्षिण भारत की जिन दो साधिकाओं ने भक्ति के रस में अपने सर्वस्व को रजित करते हुए लौकिक व्यापारों से मुक्त हो, कृष्ण के देवत्व में आत्मलीन और विलीन हो जाने का स्वरूप प्रकट किया है, उनमें उत्तर भारत की भक्ति-साधिका मीरा और दक्षिण भारत की लौकिक राधा, आण्डाल का शीर्षस्थ स्थान है। इन दोनों ही भक्त-कवयित्रियों के स्वरों में भक्ति का अजस्र प्रवाह है। मिलन की तीव्रतम आकांक्षा है, आत्मसत्य का आह्लाद है और चिरंतन सत्य में एकाकार होने की प्रबल लालसा सन्निविष्ट है।

मीरा का आविर्भाव आज तक के अन्वेषणों के आधार पर पन्द्रहवीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जिस युग में इस भक्त-साधिका का जन्म हुआ था, उस काल की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ भिन्न थीं। इस युग में सामन्तीय शासन व्यवस्था थी, किन्तु राज्य तंत्रीय, राजनैतिक व्यवस्था के रहते हुए भी धार्मिक और दार्शनिक चिन्तन व्यावहारिक क्षेत्रों में पूर्णतः गतिशील था। सामान्य जनसमुदाय भक्ति-साधना में रत था और साधकों का दार्शनिक चिन्तन भी सामाजिक परिवेश को प्रभावित तो कर ही रहा था, इसके साथ ही चिरंतन भक्तिभाव की साधना भी व्यावहारिक जीवन में परिव्याप्त हो रही थी। मीरा का जन्म धार्मिक आन्दोलनों के काल में हुआ था। भक्ति-साधना के नये मार्ग प्रशस्त हो रहे थे किन्तु इस समय भी तंत्र-यानियों का प्रभाव बना हुआ था। परिणाम यह हुआ कि भक्त अथवा साधकों ने चिरंतन सत्य को जिस प्रकृत रूप में प्रकट करने की चेष्टा की, वह मूल रूप में ग्राह्य नहीं हुआ। तंत्र-यानियों की साधना विशिष्ट द्वैत की भक्ति-धारा के साथ समरस हो गई और योगियों के तथा संतों के प्रभाव के कारण विशिष्टाद्वैत की साधना-प्रक्रिया में भी रहस्य चेतना अपने आप सम्मिलित हो गई। मीरा ने रहस्य मंडल में अपने चिरंतन कृष्ण की सत्ता मानी और संपूर्णतः समर्पण भाव से कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए चिरंतन में अपनी भौतिकता को विलीन करने की साधना की। मीरा की भक्ति-भावना में समर्पण भाव की चरमता के साथ ही रागानुगा भक्ति का संपूर्ण उत्कर्ष हुआ है।

दक्षिण भारत की भक्तियुग आण्डाल का आविर्भाव भी भक्ति के आन्दोलन

के काल में हुआ था। सामान्य रूप से आण्डाल का जन्म आठवीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। आण्डाल के जन्म के पूर्व से ही जैन और बौद्ध धर्म के आन्दोलन चल रहे थे। शैव और वैष्णव दार्शनिक चिन्तनों का साधनात्मक संघर्ष भी आरम्भ हो गया था। तंत्र-साधना के प्रसार की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। आण्डाल का जन्म आळ्वार कुल में हुआ था और इस कुल के भक्त आरम्भ से ही वैष्णव थे, अतएव आण्डाल के दार्शनिक चिन्तन में वैष्णव धर्म का दार्शनिक सत्य स्वतः समन्वित हो गया, किन्तु आण्डाल की वैष्णव भक्ति तंत्र-साधना और बौद्ध धर्म के निरीश्वरवाद से निर्मुक्त नहीं रह सकी। परिणाम यह हुआ कि आण्डाल की वैष्णव भक्ति पर देवत्व-शून्यता का प्रभाव तो नहीं पड़ा किन्तु तंत्र-साधना की दार्शनिकता से आण्डाल की भक्ति भावना पूर्णतः अछूती नहीं रह सकी और आण्डाल की भक्ति-साधना भी रहस्यमयी और रहस्योन्मुखी होती चली गई। आण्डाल ने भी इतिहासेतर कृष्ण की उपासना की और मर्मर्पण भाव से भक्ति की साधना की। इस साधिका ने भी स्वयं को कृष्ण की परिणीता के रूप में स्वीकार किया और वैयक्तिक आत्म सत्य को, राग और चेतन सत्य को कृष्ण के अलौकिक सत्य का ही एक रूप माना। परिणामतः इस कवियित्री की भक्ति-भावना में भी रागानुगा भक्ति के ही दर्शन होते हैं।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में आळ्वार परंपरा पर पूर्णतः विचार किया गया है। आण्डाल के जीवन वृत्त का निर्णय श्री० मु० राघवव्यंगार के मत पर आधारित है। आळ्वार भक्त वैष्णव भक्ति में आरम्भ से ही निमग्न रहे हैं। उनके पदों में दास्य, वात्सल्य और कान्ता भावों की सम्यक् अभिव्यक्ति हुई है। प्रथम तीन आळ्वार, पेयाळ्वार, भूतत् आळ्वार, पौयुगै आळ्वार ने विष्णु की वामनावतार की उपासना की और उसी भक्ति भावना में अपने पदों की रचना की। आळ्वार परंपरा के काल का स्थिरीकरण, मु० राघवव्यंगार के मत के आधार पर ही किया गया है। इस आळ्वार परंपरा का विकास निरंतर होता गया और तिहमिलसै आळ्वार, नम्माळ्वार मधुर कवि आळ्वार, कुल शेखर आळ्वार और पेरियाळ्वार की भक्ति साधना में दास्य, वात्सल्य और कान्ता भाव की जैसी सजल, सरस, रागमय और अलौकिक उद्भावना हुई वैसे दक्षिण भारत के अन्य भक्तों में परिलक्षित नहीं होती। पेरियाळ्वार को वात्सल्य रस का रस-राज ही कहा जाता है। इनका चित्त ही विष्णुचित्त है। इन्होंने कृष्ण की बाल्यलीलाओं का अत्यन्त सजल एवं सजीव वर्णन किया है। वास्तव में सूरदास के पदों में वात्सल्य रस की जैसी प्राणवान् उद्भावना हुई है, वैसी ही सजीव उद्भावना पेरियाळ्वार के पदों में भी दिखलाई देती है। पेरियाळ्वार की पुत्री

आण्डाल भी वैष्णवी है और वह भी कृष्ण की उपासिका है। अन्तर केवल इतना है कि पेरियाळ्वार ने जहाँ कृष्ण की उपासना दास्य भाव से की वहाँ आण्डाल ने कृष्ण की भक्ति समर्पण और कान्ता-भाव से की। यही कारण है कि पेरियाळ्वार के पदों में वात्सल्य रस की छलछलाहट और दास्य भाव का अजस्र प्रवाह दिखाई देता है। दूसरी ओर आण्डाल के पदों में रागानुगा भक्ति अलौकिक कान्ता विषयक व्यापार में प्रकट हुआ है। आण्डाल के उपरान्त तोण्डर-डिपोडियाळ्वार, तिरुपाणाळ्वार, तिरुमगै आळ्वार आदि भक्तों ने इन्हीं भावों से कृष्ण की उपासना की है। आळ्वार साहित्य में नम्माळ्वार, पेरियाळ्वार और आण्डाल का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारत की भक्ति-साहित्य में भी इन भक्तों का शीर्षस्थ स्थान प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आळ्वार साहित्य की मीमांसा करते हुए इनके भक्ति-स्वरूप पर व्याख्या की गई है और इनके पदों में अभिव्यक्त, दास्य, समर्पण, और कान्ता भाव की विशद् विवेचना हुई है। आळ्वार भक्तों के उपरान्त आचार्य परंपरा का विकास हुआ और आचार्यों की परंपरा में नाथमुनि, आल्वंदार, रामानुज स्वामी, कूरताळ्वान, पराशर भट्ट, वेदान्त देशिक आदि की प्रमुख रूप से गणना की जाती है। इन्हीं आचार्यों ने आळ्वार साहित्य की भक्ति भावना का संश्लेषण विश्लेषण किया है और इस परंपरा के साहित्य में अभिव्यक्त दार्शनिक सत्त्यों का सिद्धान्तीकरण किया है। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त आळ्वार साहित्य पर ही आधारित है और वह इन आचार्यों के विश्लेषण का ही परिणाम है। इसी प्रकरण में मीरां और आण्डाल के जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया गया है। आण्डाल के जीवन वृत्त की प्रामाणिकता के लिये मु० राधावय्यगार कृत आळ्वारकल् काल निलै' को आधार माना गया है। दूसरी ओर मीरां के जीवन वृत्त के लिये आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरांबाई की पदावली, हिन्दी परिषद् से प्रकाशित मीरां स्मृति ग्रंथ, और मुंशी देवी प्रसाद लिखित मीरांबाई का जीवन वृत्त आदि ग्रंथों का आधार लिया गया है। दोनों ही भक्त कवयित्रियों के जीवन वृत्त का विश्लेषण करने से निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों ही संपूर्ण रूप से कृष्ण की उपासिका हैं, दोनों का जीवन असामान्य है, दोनों वियोगिनी हैं और दोनों की आत्मा में चिरंतन कृष्ण का निवास है।

दक्षिण भारत में रागानुगा भक्ति का प्रसार आठवीं शताब्दी के पूर्व ही हो चुका था। आण्डाल के पदों में रागानुरागा भक्ति का चरम विकास दिखलाई देता है। भगवद् भक्ति का जो स्वरूप आण्डाल के पदों में दिखलाई देता है, वही प्रभाव दक्षिण भारत के भक्ति-साहित्य में भी परिलक्षित है। विशिष्टा-

द्वैत का उद्गम आळ्वार साहित्य से ही माना जाता है। अतएव यह स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत की भक्ति भावना पर विशिष्टाद्वैती दार्शनिक विचार धाराओं का प्रभाव पड़े। किन्तु यह प्रभाव दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उत्तर भारत की भक्ति-भावना और रागानुरागा भक्ति पर भी विशिष्टाद्वैतवादी भावना का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित है। मीरा भी वैष्णवी है और उसका आविर्भाव पन्द्रहवीं शताब्दी में ही हुआ। अतएव मीरा की भक्ति-साधना पर विशिष्टाद्वैत का प्रभाव पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है। संतो के साथ पर्यटन और योगियों की यायावरी इस प्रसार का साधन बनी और उत्तर भारत में इस भावना का संपूर्ण प्रसार हुआ। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त और रागानुगा भक्ति का प्रसार उत्तर भारत पर पड़ा ही, इसके साथ ही उत्तर भारत के पाँच रात्र संहिताओं में निहित अवतारवादी भावना भी दक्षिण भारत में प्रसारित हुई, उसका आळ्वार साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है। अनेक सिद्धान्त शास्त्रियों ने तीसरी शताब्दी में पाँच रात्र संहिता का दक्षिण भारत में प्रसार हुआ स्वीकार किया है। छठवीं शताब्दी आळ्वार साहित्य की आरंभिक रचना का काल है। अतएव यह स्वीकार किया जा सकता है कि दक्षिण भारत की वैष्णव भक्ति पर पाँच रात्र संहिता में निहित भगवत् भक्ति के पाँच रूपों पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा-का समग्र प्रभाव पड़ा है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि दक्षिण भारत की वैष्णवी भक्ति पर इनका प्रभाव पड़ा है और यही भक्ति धारा दक्षिण भारत में संपूर्ण भक्ति साहित्य में दिखलाई देती है। उपर्युक्त तात्त्विक रूपों में विशेष रूप से अर्चावतार अथवा अर्चा रूप का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत की साधना पर पड़ा है। आज भी वैष्णवों के जो मंदिर विद्यमान हैं उनसे इस रूप के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण है, दक्षिण भारत में मंदिरों की बहुलता है। आण्डाळ और मीरां पर भगवद् भक्ति के इसी अर्चा रूप का प्रभाव पड़ा है। वे इसी भावना से प्रेरित दिखाई देती हैं। दोनों ही कृष्ण की उपासिका हैं। आण्डाळ ने मंदिरों में रंगनाथ की उपासना की है और मीरां ने गिरधर गोपाल की। मंदिर ही उनका समरस होने का रंगस्थल है। मीरां और आण्डाळ के पदों में नवधा भक्ति का स्वरूप भी दिखलाई देता है।

नवधा भक्ति अथवा रागानुगा भक्ति के विकास का अन्तिम स्वरूप वियोगा-नुभूति अथवा विरहानुभूति है। भागवत धर्म में भक्त की आत्मविह्वलता को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। भागवत धर्म के अनुसार भक्त के जिस आत्म विह्वल रूप को भगवद् भक्ति माना है, गया आण्डाळ और मीरां की भक्ति-भावना

से उसी रूप के दर्शन होते हैं। मीरा और आण्डाळ विरह को साधन मानती है, साध्य नहीं। उनका चिरंतन सत्य संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। और उसी चिरंतन सत्य में वे एकाकार होना चाहती हैं। मीरा और आण्डाळ की लौकिक भक्ति में भी अलौकिक सत्यता के रूप पूर्णतः प्रकट है। उन्होंने अपना समग्र पार्थिव सत्य, पार्थिव रूप और पार्थिव सौन्दर्य कृष्ण के चिरंतन सत्य का ही एक रूप माना है और यही रूप अपार्थिव और अलौकिक है। इन दोनों ही कवयित्रियों के पदों में प्रेमानुभूति की सजल अभिव्यजनाएँ हुई हैं। उनमें तन्मयता है, भक्ति और श्रद्धा है, अनुभावों का अजस्र प्रवाह है, अन्तर्लाग का प्रकटीकरण है। अलौकिक लोकोन्मुखता है और चिरंतन साक्षात्कार है। मीरां और आण्डाळ के पदों में स्वसंवेद्य और परसंवेद्य भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है और यही उनके अन्तः का विराटत्व और बाह्य की मधुर सकुलता है।

मधुरोपासना में राधा तत्त्व को आदि तत्त्व माना जाता है। मीरां और आण्डाळ के पदों में राधा तत्त्व का सम्यक् विकास हुआ है। आण्डाळ तो स्वयं राधा (नप्पिन्नै) है। अतएव आण्डाळ ने कृष्ण की उपासना सख्य भाव से की है, यह भाव राधा तत्त्व का चरम उत्कर्ष है जो यही भाव चिरंतन सत्य भी है। मीरां के पदों में सख्य भाव के साथ दास्य भाव भी प्रकट हुआ है। दास्य भाव भी राधा तत्त्व के विकास की एक अन्विति है। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राधा तत्त्व का विकास इन दोनों ही कवयित्रियों के पदों में पूर्णतः हुआ है। मीरा और गोदा ने भागवत धर्म से भक्ति संस्कार ग्रहण किये हैं और रागानुगा भक्ति तथा नवधा भक्ति से कृष्ण की उपासना की है। मीरां, साधुओं और योगियों के संपर्क में रही और उनके साहचर्य में भक्ति के संस्कार ग्रहण किये। परिणामतः मीरां की भक्ति-भावना दास्य भाव में प्रकट हुई, दूसरी ओर आण्डाळ का संपर्क पेरियाळ्वार के अतिरिक्त अन्य यायावर योगियों से नहीं रहा। जो साधु पेरियाळ्वार के संपर्क में थे उन्होंने साधुओं से यत्किंचित् संपर्क हुआ। परिणामतः दास्य भाव आण्डाळ की भक्ति भावना में अंकुरित नहीं हुआ। उसने सख्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। दोनों कवयित्रियों की भक्ति-साधना में कान्ता-भाव अथवा गोपी भाव परिलक्षित है। दोनों ही साधिकाएँ कृष्ण की उपभोग्याएँ हैं और दोनों ने पार्थिव रूप से विरक्त हो कर अपार्थिव सत्य की उपासना की है। वे भौतिक जगत् में रहती हुई, भौतिक जगत् की सकीर्णताओं से मुक्ति पाने के लिये बेचैन हैं और यही आत्मिक स्थिरता ईश्वरीय अनुभव की चरम स्थिति है।

मीरा और आण्डाळ के पदों में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। वैसे प्रतीक योजना की परंपरा वैदिक कालीन है और भाव-विम्बों को अभिव्यक्त करने का एक मात्र साधन प्रतीक ही है। दार्शनिक विचारों का प्रकटीकरण भी प्रतीक विधान के द्वारा हो जाता है। तमिल वेद से प्रतीक विधान के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा दार्शनिक सत्यों का परिज्ञान और अनुभव को, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त किया गया है। प्रतीकों से अभिव्यजना अत्यन्त सबल हो जाती है। आभ्यान्तरिक अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। प्रतीक रहस्य न होकर प्रकट होते हैं और इनमें प्रेषणीयता के तत्त्व अत्यधिक होते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में अभिव्यक्तियाँ प्रतीकों के माध्यम से भी हुई हैं। तमिल भक्ति धारा में आळ्वार तथा नायन्मारों ने प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग किया है और अपने अनुरजनात्मक भावों की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार उत्तर भारत के सन्तों में विशेष रूप से कबीर के पदों में प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग हुए हैं। वास्तव में ज्ञानाश्रयी धारा के प्रायः सभी सन्तों ने प्रतीकों का आश्रय लिया है। मीरां और आण्डाळ की काव्य-धारा में दाम्पत्य भाव अथवा कान्ता विषयक रति भाव का प्रकाशन ही अधिक हुआ है। अतएव इनके पदों में यत्र-तत्र साकेतिक, पारिभाषिक और रूपात्मक प्रतीकों का समन्वित संयोजन हुआ है। आध्यात्मिक चिन्तन भी इन्हीं प्रतीकों में दिखाई देता है। प्रतीक विधान की विवेचना करते हुए मीरां और आण्डाळ के काव्य में निश्चित रूपांतरित प्रतीकों में यहाँ एक ओर शास्त्रीय दृष्टि से प्रतीकात्मक है वहाँ दूसरी ओर आत्म विह्वलता का अत्यन्त सहज अपाथिव रूप भी देखा जा सकता है। दोनों ही कवयित्रियों ने लोक प्रचलित क्रीडाओं एवं शब्दवलियों को लेकर अपनी मधुर भक्ति की अभिव्यक्ति की है। मीरा और आण्डाळ दोनों ही सगुणोपासिकाएँ हैं। आण्डाळ को तो सगुणोपासिका ही माना जाता है किन्तु मीरां के पदों की विवेचना करते हुए निर्गुणात्मक शब्दाव-लियों के प्रयोग के कारण अनेक आलोचकों ने उन्हें निर्गुणोपासिका सिद्ध करने का प्रयास किया। किन्तु मेरी धारणा है कि मीरा के पदों में जहाँ कहीं भी रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक शब्दावलियाँ मिलती हैं वे सन्तों के साहचर्य के कारण ही अभिव्यक्ति में आ गई हैं किन्तु ऐसी प्रतीकात्मक शब्दावलियाँ भी सगुण भक्ति से रंजित हैं और वे सगुणोपासना वृत्ति को ही उद्घाटन करती हैं, निर्गुणोपासना वृत्ति का नहीं।

मीरां और आण्डाळ के पदों में अप्रस्तुत का विधान भी दिखाई देता है। अप्रस्तुत के द्वारा सादृश्य स्थापन और अर्थ-विस्तार होता है। आन्तरिक एवं

आपाथिव सत्य की अभिव्यक्ति अप्रस्तुत-विधान से की जाती है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में एक विशेष प्रकार का कौतूहल आ जाता है। पाठक के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है और वह अभिव्यक्त सत्य को आत्मसात करने की चेष्टा करने लगता है। आलंकारिक सौन्दर्य, भावना को इतना अलंकृत कर देता है कि भावना, मात्र सहज नहीं रहने पाती, अपितु उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। उसका प्रभाव प्रत्येक मानस को छू देता है और उसका आत्मीकरण प्रत्येक हृदय को आनन्द की अनुभूति करा देता है। भारतीय काव्य-शास्त्र में आलंकारिक सौन्दर्य की गभीर विवेचना की गई है। उपमालंकार को आदि अलंकार माना गया है। इस प्रकार अलंकार की प्राचीनता का स्वरूप काव्य-शास्त्रीय परंपरा में स्पष्टतः दिखलाई देता है। अप्रस्तुत विधान में सामं-जस्य स्थापना की इतनी अपूर्व शक्ति होती है कि प्रयोग औचित्य, ध्वन्यात्मकता तथा अन्य आलंकारिक उपकरण इससे पूर्णतः प्रभावित होते हैं और अभिव्यजना में कौतूहल एवं चमत्कार स्वाभाविक रूप से आ जाता है और काव्याभिव्यजना ग्राह्य हो जाती है। मीरां और आण्डाळ के अप्रस्तुत-विधान में प्रभाव-साम्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। उन्होंने जिन उपमानों को लेकर अप्रकट सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है उनमें सांस्कृतिक मूल्यों की उद्-भावना भी हुई है। उनके पदों में मूर्त के मूर्त उपमान, मूर्त के अमूर्त उपमान, अमूर्त के मूर्त उपमान, और अमूर्त के अमूर्त उपमान की सुन्दर संयोजनाएँ हुई हैं। आण्डाळ की दोनों ही कृतियाँ तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरुमोळि में अप्रस्तुत-विधान के अनेक सुन्दर रूप देखे जा सकते हैं। सादृश्य मूलक अलंकारों की योजना भी सुन्दर रूप से हुई है तथा धर्म-साम्य बोधक, सांकेतिक शब्दावलियों के प्रयोग भी अनेकानेक हुए हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में दोनों के ही भक्त कवयित्रियों के अप्रस्तुत विधानों की पूर्ण विवेचना हुई है। आण्डाळ और मीरां ने परंपरागत उपमान लिये हैं और इन उपमानों के माध्यम से लोक जीवन और लोक संस्कृति का सुन्दर उद्घाटन किया है। कहीं-कहीं वेदों और शास्त्रों में वर्णित उपमानों के स्वरूप भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही कवयित्रियों ने प्रकृति के पर्यावरण से भी उपमानों का चयन किया है और प्रकृति सौन्दर्य के विशेष उपकरण, जलद, कमल, तड़ित, नक्षत्र, किसलय आदि के माध्यम से अप्रकट सत्य को प्रकट करती हुई तथा अप्रस्तुत रूप को प्रस्तुत करते हुए जितनी सुन्दर अलंकार-योजना प्रस्तुत की है कि उतनी अभि-व्यजना में सहज काव्यात्मक प्रांजलता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता और अप्र-स्तुत का प्रस्तुतीकरण अत्यन्त सहज रूप में हो गया है। मीरा और आण्डाळ

परंपरावादिनी है किन्तु ये परंपराये उनके लिये सहज और स्वाभाविक है। अतएव उनकी काव्याभिव्यजना में अप्रस्तुत-विधान अथवा अलंकारिक सौन्दर्य जिस रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है वह अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रकृति रूप है, प्रयत्न साध्य नहीं। आण्डाळ के पदों में अप्रस्तुतविधान के जितने स्पष्ट रूप उपलब्ध हैं उतने स्पष्ट रूप मीरा के पदों में दिखलाई नहीं देता। इसका कारण यह भी प्रतीत होता है कि आण्डाळ जिस पारिवारिक वातावरण में निवास करती थी उसके गरिमा-सुरूप पैरियाळ्वार थे। पैरियाळ्वार ने तमिल वेदों और भागवद् धर्मों का गहन अध्ययन किया था। उनके पदों में उपमान-योजना की अत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक संयोजना हुई है। आण्डाळ के प्रेरणा स्रोत उनके पिता ही थे। अतएव पैरियाळ्वार की काव्याभिव्यजना का स्वरूप ही आण्डाळ का पथ प्रदर्शक बना। यही कारण है कि आण्डाळ के पदों में अत्यन्त स्पष्ट रूपों में अप्रस्तुत-विधान प्रकट हुए हैं। मीरा को राजकुल में इस प्रकार की वैदिक अथवा भागवतीय परंपरा प्राप्त नहीं थी। सन्तो का माहुर्य उसे मिला किन्तु उनका उतना प्रभाव मीरा पर नहीं पड़ा जितना कि अपेक्षित था। अतएव मीरा के पदों में सन्त शब्दावलियाँ तो दिखलाई देती हैं किन्तु अप्रस्तुतों की संयोजना सुस्पष्ट नहीं है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में मीरा और आण्डाळ की काव्य-भाषा की विवेचना भी की गई है। इन दोनों कवयित्रियों की भाषा के रूपों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी काव्य-भाषा में जो प्रचलित शब्दावलियाँ सहजतर रूपों में मिश्रित हुई हैं। आण्डाळ की काव्य-भाषा का स्वरूप अधिक परिनिष्ठित दिखाई देता है। साहित्य की दृष्टि से उसके शब्द प्रयोगों में कलात्मकता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और परिनिष्ठतता, पूर्ण विकसित रूप में दिखलाई देती है। दूसरी ओर मीरा की काव्य-भाषा में आण्डाळ की काव्य-भाषा के अनुरूप न तो पद परिष्कार ही है, और न काव्य-भाषा में उतना अधिक माधुर्य ही है। उसकी काव्य-भाषा में तत्कालीन प्राप्य शब्दों का प्रयोग भी हुआ है और भाषा में शब्द विकृति भी देखने को मिल जाती है। ग्राम्य शब्दावलियों के प्रयोगों के कारण मीरा की काव्य-भाषा में काव्यात्मक प्रवाह, संगीतात्मक माधुर्य और लयात्मक ध्वनि का सहज ही प्रसार हुआ है। यही कारण है कि अमिलित शब्दों के अतिरिक्त लचीली शब्दावलियाँ भी मीरा की काव्य-धारा में सहज ही सम्मिलित हो गई हैं। आण्डाळ की काव्य-भाषा में यत्र-तत्र संस्कृत के शब्दों के प्रयोग तमिल ध्वन्यात्मक रूप में किये गये हैं। मीरा के काव्य-भाषा में भी संस्कृत शब्दों के तदुभव रूप देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही

कवयित्रियों की काव्य-भाषा का परीक्षण और अनुशीलन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में प्रचलित शब्दावलिओं को लेकर ही दोनों ने काव्याभिव्यंजना की है। यही कारण है कि उनकी काव्याभिव्यंजना में बोधगम्यता, सहज प्राञ्जलता और भाव प्रवणता एवं सहज अनुभूत्यात्मक प्रसार है। आण्डाळ की काव्य-भाषा में भाषा की एक रूपता है किन्तु मीरा की काव्य भाषा अनेक रूपिणी दिखलाई देती है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग दोनों की काव्य-भाषा में प्रचुर मात्रा में हुआ है।

काव्याभिव्यंजना में यदि आलंकारिक सौन्दर्य समन्वित हो जाता है तो शब्दावलियों में अधिक गहरा आ जाती है और अर्थ का सौन्दर्य भी अधिक बढ़ जाता है। मीरा और आण्डाळ ने 'शब्दालंकार' के प्रचुर मात्रा में प्रयोग किये हैं और संगीतात्मक व नादात्मक ध्वनियों का सम्यक् समन्वय भी किया है। उनकी शब्दावलियाँ काव्य के रस-भाव तथा गति के अनुकूल मृदुल और कर्कश हैं तथा शब्दालंकार के सुन्दर सामंजस्य भी हुआ है। आण्डाळ और मीरा के पदों में वृत्तियों का विकास, अनुप्रासों की प्राञ्जलता, वर्ण-विन्यासों की वक्रता देखने को मिल जाती है। आण्डाळ के पदों में वर्ण-योजना अत्यन्त स्वस्थ एव सुन्दर रूपों में हुई दिखलाई देती है। किन्तु मीरा के पदों में वर्ण-योजना शिथिल-सी प्रतीत होती है। इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि मीरा को भक्तों अथवा सन्तों की परंपराओं से परंपरागत अलंकार-योजना का स्वरूप उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके विपरीत आण्डाळ संस्कृत काव्य-शास्त्रीय अलंकारिक सौन्दर्य-विधान से पूर्णतः परिचित थी। उसे अलंकार प्रयोग का विधान परंपरा से उपलब्ध हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अलंकार के देवता श्री रंगनाथ की उपासिका थी। दक्षिण भारत में कृष्ण को अलंकारों का ही देवता माना जाता है। अतएव आण्डाळ के पदों में वर्ण-योजना की बहु विविधता दिखाई देती है। उतनी अधिक विविधता आण्डाळ के पदों में नहीं। आण्डाळ की काव्य दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म थी किन्तु मीरा की काव्य दृष्टि में अनुभूतिमयता अधिक दिखलाई देती है। अतएव सूक्ष्म निरीक्षणात्मक वृत्ति के कारण आण्डाळ अत्यन्त सहज रूप में अप्रयत्न साध्य होकर भी वर्ण-योजना का सुन्दर संयोजना कर सकी है। दोनों की काव्य-भाषा में सहजता, स्वाभाविकता और लालित्य है। आण्डाळ के पदों में मीरा के पदों के अनुरूप ही मधुरता है। उसके पदों में आद्यानुप्रास, वीप्सा, श्लेष एवं पुनरुक्ति का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। किन्तु मीरा के पदों में इनका कम प्रयोग हुआ है। किन्तु दोनों की काव्य-भाषा, वर्ण-योजना एवं शब्दालंकारों में पूर्ण कलात्मकता

एवं आलंकारिक, चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक तथा अनुभूत्यात्मक प्रसरणशीलता एवं प्राजलता है ।

मीरा और आण्डाळ की काव्याभिव्यजना में प्रयत्न साध्यता बिल्कुल नहीं । जो भी सांस्कृतिक चित्र या सामाजिक परिवेश वर्णित है वह भी अत्यन्त स्वाभाविक है । वास्तव में उनका प्रयोग सांस्कृतिक मूल्यों का स्थिरीकरण अथवा सामाजिक परिवेश के साक्षात्करण के हेतु नहीं हुआ है । जो सांस्कृतिक मूल्य अथवा उपकरण अभिव्यक्त हुए भी हैं वे अलौकिक भक्ति के प्रकटीकरण के लिये हैं, वे साधन हैं, साध्य नहीं हैं । किन्तु इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के कारण उनकी काव्याभिव्यजना में प्रेषणीयता हो गई है । इसलिये उनके लौकिक, सांस्कृतिक वर्णनों के आधार पर सांस्कृतिक इतिहास के लिये कोई निष्कर्ष निकालना समीचीन नहीं होगा मीरा और आण्डाळ के पदों में वैवाहिक संस्कार, लौकिक पक्ष को प्रधानता न देकर सहज स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया गया है । किन्तु इसे सांस्कृतिक इतिहास की अन्वति नहीं माना जा सकता । आण्डाळ ने वैवाहिक संस्कार, शकुन, स्नान, कात्यायनी व्रत, घट-नर्तन आदि का सहज वर्णन किया है । इसी प्रकार मीरा के पदों में भी अलंकारों के अनेक रूप देखने को मिल जाते हैं, काजल वेणी, कंगन आदि के सांस्कृतिक चित्र भी हैं । आण्डाळ के पदों में भी सूडकम्, तोळवळै, तोडु, और पाडकम् के रूपों के अतिरिक्त स्तनों का चित्रालंकार का उल्लेख मिलता है । इन सांस्कृतिक शब्दावलिओं की उद्भावना होते हुए भी इन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक सत्य नहीं माना जा सकता ।

मीरां और आण्डाळ के पदों में निहित नाद और ध्वनि के समन्वय को दृष्टि में रखते हुए यदि उनकी काव्याभिव्यक्ति का विश्लेषण किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि आण्डाळ की काव्याभिव्यजना में शास्त्रीय संगीत की सम्यक् संयोजना हुई है । आण्डाळ ने तमिल छन्द शास्त्र के आधार पर अपने पदों की रचना की है और उनके पदों में ध्वनि और लय का इतना सुन्दर समन्वय हुआ है कि काव्याभिव्यक्ति की रसात्मकता और गीतत्मता अपूर्व हो गई है । आण्डाळ के छन्द-विधान में शब्द क्रम विशृंखलित नहीं हुए हैं और छन्द विधान कही भी विघटित नहीं हुआ है । शास्त्रीय संगीत का विकसित रूप उनके पदों में परिलक्षित है । मीरा के पदों में शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की स्वर माधुरी का समन्वय हुआ है । अतएव संगीतात्मक शास्त्रीयता में कहीं-कहीं विघटन भी आ गया है ।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मीरां और आण्डाळ दोनों ही

वैष्णवी हैं, दोनों ने अलंकारिक सत्य में एकाकार होने की आकांक्षा की और दोनों की काव्याभिव्यजना में आध्यात्मिक सत्य ही अभिव्यक्त हुआ है। दोनों ही विशिष्टाद्वैतवादिनी हैं और दोनों की अभिव्यक्तियों में एकाकारता की भावना, समरसता का स्वरूप, भक्ति का प्रवाह एवं आध्यात्मिक प्रियतम के सामीप्य की आकुलता का प्रकाशन हुआ है। उत्तर भारत की मीरां कृष्ण-प्रिया हैं और—दक्षिण भारत की आप्पाळ रंगनाथ की प्रेमिका हैं।

परिशिष्ट—१

तिरुप्पावै एवं नाच्चियार तिरुमोलि का गद्यानुवाद

तिरुप्पावै

मारकलित् तिगल् मदिनिरैन्द नन्नाळल्
नीराडप् पोडुवीर पोडुमिनो नेरिल् यीर्
सीर् मल्कु मायप्पाडिच् सेल्वच् तिरुमीर्काळ्
कूर्वेर् कोडुम्तोळितन् नन्दगोपन् कुमरन्
एरादै कण्णि यसादै यिळ्ळिसिगम्
कामेणिच् लेकण कदिर्मयन् पोल्मुकतान्
नारायणने नमक्के पर्त्तुवान्
पारोर् पुकल्प् पडिन्देलोरेम्पादाय् १

भावार्थ :

श्री समृद्ध, दिव्य आभूषण धारिणी स्नानेच्छुक ब्रजबालाओ, सब आइये । आज मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी का शुभ दिन है । तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रु संहारक क्रूर नन्दगोप का सुपुत्र, सुन्दर नेत्रा यशोदा देवी का बालसिंह, नीलमेघ सदृश काति युक्त, रक्त नेत्र एवं रवि चन्द्र सदृश मुखवाला श्रीमन् नारायण ही हमें हमारे मनोवाञ्छित फल (परै) प्रदान करेगा । हम सब इस मार्गशीर्ष के व्रत में ऐसे अवगाहन करे जिससे ससार के समस्त जनो की प्रशंसा का पात्र बन जायें ।

विशेष :

मार्गशीर्ष महीना वैष्णव मास माना जाता है । ब्राह्म मुहूर्त की तरह इस मास के भी सात्विक होने के कारण ही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं “मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि” इस संदर्भ में टीकाकारों का मत है कि गोपवृद्धों ने गोपियों को कृष्ण के साथ न मिलने देने की इच्छा से उन्हें कमरों में बन्द कर दिया था । पश्चात् ब्रजभूमि में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर, मार्गशीर्ष महीने में जलवृष्टि के निमित्त स्नान करने एवं व्रत करने हेतु उन्हें आशा

दी गई थी। गोपियों के लिये कृष्ण से मिलने का यह शुभ अवसर था, इसलिये ही गोपियां मार्गशीर्ष महीने को शुभ दिन मानती हैं।

तमिल साहित्य में संश्लेष का प्रतीकार्थ “जल क्रीडा” भी है। इसे सुनैया-डल, पुनलाडल कहते हैं। स्नानेच्छुक जनों को जलक्रीडा निमित्त बुलाने के पीछे, आण्डाळ का एक स्वार्थ छिपा हुआ है। उसे यह पूर्ण आशा है कि और स्नानेच्छुक जनों के साथ भगवान कृष्ण भी अवश्य पधारेगे और तब उनके साथ संश्लेष सहज संभव होगा। वस्तुतः स्नान, व्रतादि भगवान से मिलने के साधन मात्र हैं। साध्य तो भगवान की सेवा ही है।

भगवान का अवतार-स्थान ब्रजभूमि है। दूसरा यह ब्रजभूमि भी, दूध, दही आदि से समृद्ध है। यही कारण है कि इस समृद्ध ब्रजभूमि में जन्म लेने वाली वालाओ को गोदा ने श्री समृद्ध बालाएँ कहा है।

परम साधु नन्द बाबा को क्रूर कर्मकारी कहने का तात्पर्य, कृष्ण के रक्षार्थ क्रूर कर्म करने में संकोच न करने से, लिया जा सकता है, वैसे इसका कोई सात्त्विक आधार नहीं है।

श्री कृष्ण सूर्य की तरह तेजस्वी और चन्द्रमा की तरह भक्तों को सासारिक ज्वाला से झुलसते हुए भक्तों को शीतलता प्रदान करनेवाले हैं। इसलिये ही उन्हें रवि और चन्द्र दोनों विशेषणों से एक साथ ही विभूषित करना उचित ही है। पद्य में आये हुए “परै” का शाब्दिक अर्थ व्रत के समय वजाये जाने वाले उपकरण विशेष है। किन्तु गोपियों का लक्ष्य यत्र माँगना मात्र नहीं है। २१वें पद में “परै” शब्द पुरुषार्थ अथवा मनोवांछित फल (नित्य सेवा) के अर्थ में प्रयुक्त है। इस आधार पर ही प्रस्तुत पद में परै का अर्थ मनोवांछित फल लिया गया है।

गोपियां तभी जगत् जन की प्रशंसा का पात्र बन सकती हैं जब उनके व्रत करने से अच्छी वृष्टि हो जिससे अकाल का निवारण हो। इसलिये ही आण्डाळ गोपिकाओं को अच्छी तरह “अवगाहन” करने का संकेत करती हैं।

एल् और एम्पावाय प्रत्येक पद के अन्त में, पद पूर्ति के लिये आया है। गीली मिट्टी से तैयार निर्मित प्रतिमा के प्रति सबोधन के रूप में तथा वाक्यालंकार के रूप में इस शब्दांश का प्रयोग तीसों पदों के अंतिम चरण में हुआ है।

२. वैयात्तु.....

भावार्थ :

जगत् वासियो, (भगवान से पुरुषार्थ पाने के उद्देश्य से हमसे किये जानेवाले व्रतानुष्ठानों को सुनो। हम क्षीरान्धशायी भगवान के श्री चरणों

की वन्दना करेगी । धृत सेवन नहीं करेगी, दूध नहीं पियेगी, प्रातःकाल ही स्नान करेगी, नेत्रांजन नहीं लगायेगी और केगो को पुष्पो में अलकृत नहीं करेगी, वर्जित काम नहीं करेगी, कटुवचन नहीं सुनाएँगी, सत्पात्रों को यथा शक्ति दान व भिक्षा देगी । इस भाँति उज्जीवनार्थ ये सब (अनुष्ठान) करके आनदित होंगी । २

विशेष :

पहली गाथा में परमपद वासी भगवान का स्मरण किया गया और इस पद में आपडाळ भगवान के व्यूह रूप का वर्णन कर रही है ।

“वासुदेव सर्वस्वम्” अर्थात् भगवान ही सब कुछ हैं, इसको आधार बनाकर ही गोपियाँ विभिन्न अनुष्ठान करती हैं । संभवत वे इन अनुष्ठानों के द्वारा अपने को नितान्त कृश एवं विपन्न बना देना चाहती हैं जिससे श्री कृष्ण उनकी विपन्नता पर द्रवित हो सकें ।

३. ओंगि.....

भावार्थ :

हम विश्वरूप धारण कर तीनों लोको को नापनेवाले पुरुषोत्तम की स्तुति करते हुए ब्रतानुष्ठान करके प्रातःकाल स्नान करेंगी । इससे देश में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि का निवारण होगा और प्रतिमास तीन बार वर्षा हुआ करेगी । उन्नत शालि सस्यो के मध्य सानन्द क्रीडा रत होगी । विकसित कुवलय पुष्पो पर उनके मदपान करने से मदोन्मत्त भ्रमर उनीचे रहेंगे । (बलशाली ग्वालो द्वारा) दुहे जाने पर पीन पयोधर, उदार गाये अपने क्षीर से मटकों को भर देगी । इस प्रकार संपूर्ण देश सपन्न बन जायेगा ।

विशेष :

इस पद में त्रिविक्रमावतार का वर्णन किया गया है । उभयविभूति नाथ श्रीमन्नारायण के परत्व का स्मरण कर, तदुपरान्त क्षीराब्धिनाथ के व्यूह रूप का स्तोत्र कर, अब इस गाथा में विभव रूप का स्मरण किया जा रहा है ।

गोपियों की मान्यता है कि त्रिविक्रम (वामन) की वन्दना से देश में समुचित जलवृष्टि होगी और जल वृष्टि से ही देश की समृद्धि संभव है । इस पद में मनोरम प्रकृति चित्र दृष्टव्य है जो आपडाळ की प्रकृति निरीक्षण विषयक सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है ।

४. आलि.....

भावार्थ :

हे उदार मना, गंभीर पर्जन्य देव, तुम जलवृष्टि में सकोच न किया करो ।

समुद्र में प्रविष्ट होकर खूब जल भरकर गर्जन करते हुए आसमान पर पर चढ़कर, काल के कारणभूत, प्रलय, के आदि पुरुष भगवान के सदृश नील वर्ण धारण कर, विशाल व सुन्दर भुज भगवान पद्मनाभ के हाथ में सुशोभित चक्रायुध की भाँति चमककर वलम्पुरी शंख के सदृश गर्जन कर, शार्ङ्ग धनुष की शरवर्षा की भाँति बरसकर संसारवासियों को आनंदित कर दो जिससे हम भी मार्गशीर्ष व्रत का स्नान सतोष के साथ कर सकें ।

विशेष :

इस पद में तीन बातें विशेष दृष्टव्य हैं ।

(१) यहाँ आण्डाळ ने पुष्ट साग रूपक की सफल आयोजना की है । यहाँ श्याम घटा श्री कृष्ण, स्वरूप साम्य के आधार पर कृष्ण का प्रतीक है । तड़ित की कौध ही कृष्ण के चक्रायुध की चमक है । और अनवरत वर्षा शार्ङ्ग की शर वर्षा का प्रतीक है ।

(२) सुन्दर प्रकृति चित्र के साथ इस पद्य में वर्षा की भौगोलिक प्रक्रिया भी दृष्टव्य है जो वैज्ञानिक है ।

(३) विश्व कल्याण की कल्पना के साथ-ही-साथ गोपियों का व्यक्तिगत कल्याण भी इस पद का लक्ष्य है, क्योंकि उनके मार्गशीर्ष व्रत जलाभाव में सोल्लास सपन्न नहीं हो सकता ।

कुछ टीकाकार मेघराज को, भगवद्गुण रूपी समुद्र में डूबे हुए आचार्य की महिमा का प्रतीक मानते हैं ।

५. मायनै.....

भावार्थ :

महिमामयी मथुरापुरी में अवतीर्ण मायावी, पावन यमुना तट पर विहरण-कारी, गोपवंश के मणिदीपक अलंकार, माता का उदर धन्य करनेवाले श्री कृष्ण की यदि हम परिशुद्ध मन से पवित्र पुष्प अर्पित करके, मन और वचन से वन्दना करे तो हमारे भूत और भविष्य के समस्त दोष आग में डाले गये तृण सदृश विनष्ट हो जायेंगे ।

विशेष :

तिरुप्पावै के अन्तर्गत यह पाँचवाँ पद मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । व्रत में पड़नेवाले विघ्नो से सशक्ति गोपियाँ व्रत के निर्विघ्न समापन के लिये ही श्री कृष्ण के विभिन्न महिमामयी रूपों का स्मरण करती हुई, उसकी मन और वचन से वन्दना करना चाहती है ।

६. पुळ्ळुम्.....

भावार्थ :

हे वाले, पक्षि कलरव करने लगे हैं। पक्षिराज के स्वामी (विष्णु) के मंदिर में ध्वज शिखर निनादित होने लगे हैं। क्या तुमने यह सुना ? पिशाची के विषमय स्तन का पान करके कपटी शकट को चकनाचूर कर, क्षीर सागर में शेषशय्या पर योग निद्रा में शयन करने वाले वीज भूत भगवान के ध्यान में तन्मय योगी गण “हरिः हरिः” उच्चारण कर रहे हैं। इसे सुनकर आनन्द विभोर हो, तुम जागो।

विशेष :

यहाँ से प्रारंभ होने वाले आगे के दस पदों में सर्वप्रथम निद्रा का त्याग कर जगनेवाली गोपी का अन्य गोपियों को विभिन्न संबोधनों के साथ भिन्न-भिन्न ढंग से जगाने के चित्र दृष्टव्य हैं।

“एकस्वादु न भुजीत” के आदर्श को देखते हुए मार्गशीर्षव्रत के निमित्त गोपी का और गोपियों को जगाना समीचीन ही है।

पक्षियों के कलरव, मंदिरों के शिखर निनाद एवं तपस्वियों के सकीर्तन के स्मरण के माध्यम से उपलब्ध मनोरम प्रकृति चित्र चित्रित है।

७. कीचु.....

भावार्थ :

हे पिशाचिनी वाले, क्या भारद्वाज पक्षियों के कलरव को तुमने नहीं सुना ? सुगंधित केशवाली गोपियाँ हाथों को आगे पीछे करके दही मथ रही हैं (दही मथन के समय) उनके पहने हुए कासु पिरप्पु आदि आभूषणों से निकलनेवाली मधुर ध्वनि क्या तुमने नहीं सुनी ? हे नायिके, हम भगवान नारायण मूर्ति केशव की स्तुति जो कर रही है उसे सुनकर भी सो रही हो ? तेजस्विनी द्वार खोलो।

विशेष :

प्रातःकाल बहुत देर तक गोपी के सोये रहने के कारण ही उसकी सखियाँ उसे पिशाचिनी कहकर संबोधित करती हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि सोई हुई गोपी ही शेष गोपियों का मार्गदर्शक है। इसलिये ही उसे नायिका कहकर संबोधित किया गया है और तेजस्विनी भी कहा गया है।

प्रातःकालीन दृश्य के साथ गोपियों के दही मथन के मनोरम दृश्य इस पद में दृष्टव्य हैं।

८. कील्वानम्.....

भावार्थ :

है कौतूहलमयी, पौ फट गया । पूर्व दिशा प्रकाशवान हो गयी। भैसे घ्रास चरने के लिये चारो दिशाओ मे निकल गई है । तुम्हें छोडकर शेष समस्त बालाएँ शय्या का त्याग कर चुकी है । मार्ग मे उन्हे रोककर हम तुम्हें साथ ले जाने के लिये आई है । हे प्रतिमे जागो कृष्ण का गुण गान गाकर, केनि और मल्ल का संहार करने वाले देवों का देव श्री कृष्ण के निकट जाकर उनका गुण गान करने से हमारे प्रार्थना-जन्य कष्टो पर खेद प्रकट कर वे हमें कृपा प्रदान करेगे ॥

विशेष :

प्रातःकाल बहुत सबेरे ही भैसे का झुंड चारागाहो की तरफ चल पड़ता है । प्रातःकालीन अन्य दृश्यों के साथ अलमस्त गति से आगे बढ़ते हुए भैसे का झुंड का यह दृश्य भी अत्यन्त मनोरम होता है । यहाँ पर कवयित्री ने इस चित्रण द्वारा नितान्त सूक्ष्म दर्शिता का परिचय दिया है ।

अन्य सखियों की अपेक्षा इस जगानेवाली सखी का सोई हुई सखी के साथ अधिक निकट का संबंध जान पड़ता है । इसलिये ही वह उसे जगाने में अत्यधिक प्रयत्नशील है । इसके अतिरिक्त यह भी संभावना है कि सोई हुई गोपी का कृष्ण से विशेष संबंध है । उसके माध्यम से कृष्ण मिलन की निश्चितता और सरलता को लक्ष्य बनाकर और जगानेवाली सखी प्रयत्नशील हो सकती है ।

९. तू मणि

भावार्थ :

धूप की सुगंधी से सुगंधित, अनंत दीपको से जगमगाती हुई, शुद्ध रत्नमयी अटारी पर कोमल शय्या में लेटी हुई, हे ममेरी पुत्री, मणिमय कपाट खोलो । हे मामी, उसको जगाओ । तुम्हारी पुत्री गूंगी, बहरी है या अलसाई हुई है या मन्त्र मुग्ध है या तुमने उसे बन्दिनी बना दिया है । हम मायावी, माधव, केशव बैकठ आदि अनेकानेक नामो से कितनी- बार भगवान की स्तुति करके हम उसे जगा चुकी है ।

विशेष :

मणिमय अटारी एवं दीपमालिका से सुसज्जित शय्या के चित्र का आदर्श परंपरागत है । गूंगी, बहरी आदि संबोधन सखियों की झुंझलाहट का परिचायक है । सखियों को यह विश्वास है कि सोई हुई गोपी कृष्ण का नाम सुनकर जाग जायगी । इसलिये ही वे कृष्ण के विभिन्न नामों का उच्चारण करती है ।

१०. नोर्ह् च्....

भावार्थ :

व्रतानुष्ठान से स्वर्ग पहुंचने के इच्छुक, हे प्यारी, यदि द्वार नहीं खोल सकती तो प्रत्युत्तर दो। सुगंधित तुलसी मालाधारी, मनोवांछित फल प्रदान करने वाले, पुण्य रूप प्रभु रामचन्द्र के बाण का शिकार बनकर मृत्यु देवता के पंजे में पड़े कूँभकर्ण ने क्या तुमसे हारकर अपनी महा निद्रा को तुम्हें सौंप दिया है ? हे अलंकार मंडित आलसी, चैतन्य होकर द्वार खोलो।

विशेष :

प्रारंभिक पक्तियों से ज्ञात होता है कि सोई हुई गोपी व्रतानुष्ठान आदि में अधिक विश्वास करनेवाली है। व्रतानुष्ठान की प्रातःवेला में उसका शय्या पर पड़े रहना आश्चर्यजनक ही है।

११. कर्ष्क्....

भावार्थ :

वछड़ोवाली गायो से दूध दुहनेवाले और शत्रुओं के पराक्रम का संहार करने वाले, निर्दोष गोपी को वंश में उत्पन्न हे स्वर्णलता देवि, वल्मीक (मांद) में रहनेवाले सर्प के फण सदृश सुन्दर भगवाली हे वनमयूरी, जागो। हे ऐश्वर्य-शालिनी वधू समस्त पड़ोसिनी सखियाँ तुम्हारे आंगन में घनश्याम का गुण-गान कर रही है। किन्तु प्रत्युत्तर दिये बिना तुम्हारे सोये रहने का उद्देश्य क्या है ?

विशेष :

स्त्री के द्वारा दूसरी स्त्री के गुप्त अंगों का स्पष्ट वर्णन का औचित्य विवादास्पद है। टीकाकार महाभारत में वर्णित द्रौपदी की सखियों द्वारा उसके गुप्तांग पर मोहित हो कर पुंभाव ग्रहण करने की इच्छा का संकेत करते हुए आण्डाळ द्वारा किये गये इस चित्रण को पूर्ण और परंपरागत स्वीकार करते हैं।

“या स्त्री यो दृष्टवत्यस्थाः पुंभावम् ययुः”

इस पद्य में आये हुए सर्प फण सदृश भग और वनमयूरी आदि में मनोहर रूप साम्य दृष्टव्य है।

१२. कनैत्तिळं....

भावार्थ :

दूध दुहनेवालों के अभाव में वेदना से भैसे रंभा रही है और अपनी पड़ियों की याद में द्रवित होकर पृथुल थनों से पय धारा प्रवाहित कर रही

है। इससे जिसका सारा घर पंकिल हो रहा है ऐसे अतुल ऐश्वर्यवान की वहन, तुषार वर्षा पर ध्यान दिये बिना तुम्हारे यहाँ आकर द्वार पर खड़े हम सब दक्षिण दिशा के लंकाधिपति रावण का अत्यधिक क्रोध में वध करने वाले सबके प्रिय श्री राम का भजन कर रही है। हमारी यातनाओं को देखते हुए भी तुम कैसे सो रही हो। आसपास सब लोगों ने जान लिया है कि हम तुम्हें जगा रही है।

विशेष :

पडियो को दूध पिलाने के निमित्त रभाती हुई भैसों का यथार्थ चित्र इस पद की सौन्दर्य वृद्धि में पर्याप्त सहायक हुआ है। ब्रज निवासी गोप जनों की श्री समृद्धि का चित्रण अतिशयोक्ति के स्तर पर हुआ है।

१३. पुळ्ळिन्वाय्...

भावार्थ :

बकुला का मुख चीरकर जिसने वध किया है तथा जिसने दुष्ट रावण का सहार किया है उस प्राण प्रिय की स्तुति करती हुई सब बालिकाएँ अम्बा पूजा स्थल पहुँचने लगी है। शुक्रोदय हो गया है और बृहस्पति अस्त हो गया है। पक्षिगण चतुर्दिको में कलरव करने लगे हैं। हे कुवलय नयने, प्रतिमा सी सुन्दरी, शीतल जलाशय में अवगाहन करने की शुभ वेला में तुम शय्या पर क्यों पड़ी हो। आओ हमारे साथ मिल जाओ। १३

विशेष :

शुक्र के उदय के साथ ही बृहस्पति का अस्त होना एक विशेष घटना है। ऐसी घटना ज्योतिष की गणनानुसार १२ वर्षों के अनन्तर बृहस्पति के वृषभ राशि में स्थित होने पर घटित होती है। निःसन्देह इस घटना के वर्णन के माध्यम से आण्डाल ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है, साथ ही साथ इसमें आण्डाल के जीवन काल में घटित उक्त घटना विशेष का परिचय मिलता है। कुछ विद्वानों ने इसके आधार पर ही तिरुप्पावै की रचना तिथि का निर्धारण किया है।

“पोदरि” शब्द श्लिष्ट है। पोदु का अर्थ कुवलय पुष्प (के समान काला), और गति दोनों होता है। अरि शब्द का अर्थ मृग और शत्रु लिया जाता है। अतः पोदरिक कण्णिनाय् का अर्थ कवलनयने के अतिरिक्त, मृगाक्षी और पुष्प सौन्दर्य को विजित करने वाली आँखों से यक्त नारी भी लिया जा सकता है।

१४. उकळ्...

मीरा०-२१

भावार्थ :

तुम्हारे आँगन के उपवन में स्थित वापी के रक्त कमल विकसित और कुमुद सकुचित हो गये हैं । काषाय वस्त्रधारी, शुभ्र दान्त के तपस्वी, अपने-अपने मंदिरो में शख निनादित करने जा रहे हैं । हमें पहले आकर जगाने की प्रतिज्ञा करने वाली री निर्लज्जे, वाक् पटु, जागो । हम सब मिलकर शख चक्रधारी विशाल भुज कमल नयन का संकीर्तन करें ।

विशेष :

कमल के पुष्पित होने, कुमुदिनी के सकुचित होने और तपस्वियों के मंदिरो की ओर प्रस्थान करने के दृश्य का वर्णन करके कवयित्री ने प्रातः-काल की स्पष्ट व्यंजना करा दी है ।

१५. ऐल्ले...

भावार्थ :

“बाल सारिके, क्या तू अब भी सो रही है ।”

“री सखियो, तो, मैं अभी आयी, कर्ण कटु वचन मत सुनाओ ।”

“हम बहुत पहले से ही जानती हैं कि तुम बात बनाने और प्रत्युत्तर देने में बहुत चतुर हो ।”

(छोड़ो इन बातों को) “मैं मान लेती हूँ कि बात बनाने में मैं समर्थ हूँ, ऐसे कहनेवाली तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो ।” १५

“तुम अपने को अलग समझती तो ।”

“क्या सब सहेलियाँ आ गई हैं ।”

“(हाँ हाँ)” आकर गिन लो ।”

“शक्तिशाली गज का सहार एव शत्रुओं के दर्प का खंडन करनेवाले मायावी श्री कृष्ण का भजन करने के लिये तुम जागो ।”

विशेष :

इस पद की रचना लोकगीत और वार्तालाप की शैली में हुई है ।

१६. नायकनाय्...

भावार्थ :

हमारे प्रधान नंदगोप के द्वारपाल तथा ध्वजों से सुशोभित तोरण द्वार के रक्षक हमारे लिये मणिमय कपाट खोल दो । मायावी मणिवर्ण एवं श्री कृष्ण ने कल ही हमें व्रतानुष्ठान के आवश्यक अभिमत (वाद्य विशेष) देने का वचन दिया था । प्रभाती गाकर उसे जगाने के लिये शुद्ध हृदय से

हम सब यहाँ आई है । हे रक्षक, सबेरे ही तुम अपने मुख से नकारात्मक उत्तर मत दो । कृपया परस्पर संयुक्त इन कपाटों को खोल दो ।

विशेष :

यहाँ से प्रारंभ होने वाले आगे के सात पदों में गोपियों द्वारा कृष्ण और उनके संबन्धी जन नन्दगोप, यशोदा, बलराम और नप्पिन्नै को जगाने का वर्णन है ।

गोपियों का लक्ष्य है कि कृष्ण की प्राप्ति । इसके लिये नन्द, यशोदा आदि को जगाने का तात्पर्य भक्त के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करना ही है । नन्द, यशोदा, बलराम आदि कृष्ण से बड़े होते हुए भी उनके भक्त ही हैं ।

“प्रधान” शब्द नन्द गोप के अतिरिक्त द्वारपाल के लिये प्रयुक्त भी माना जा सकता है । भगवद् प्राप्ति में सबसे प्रथम सहायक होने के कारण ही टीकाकारों ने द्वारपाल को आचार्य माना है । अतः द्वारपाल के लिये प्रधान शब्द का संबोधन अनुचित नहीं है ।

१७. अम्बरमे...

भावार्थ :

वस्त्र, जल एव अन्न का, याचकों के इच्छानुसार धर्म भाव से दान करने वाले हमारे प्रिय नन्द गोप जागो ।

हम गोप बालिकाओं के लिये किसलय सदृश (हृदयवाली) देवि, गोपवंश के कुलज्योति, हमारी स्वामिनी, यशोदा, जागो ॥

अम्बर को चीरकर । (तीनों) लोको को नापनेवाले हमारे देवाधिदेव (श्रीकृष्ण) जागो ।

रक्तिम स्वर्ण वलय से सुशोभित चरण वाले बलराम, तुम अपने अनुज के साथ निद्रा को त्याग कर जागो ।

विशेष :

अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिये लक्ष्य के पहले साधन रूप नन्द और यशोदा को जगाना, यह घोषित करता है कि भगवान की प्राप्ति के लिये भक्त साधन रूप होते हैं । भक्तों को प्रसन्न देखकर भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं ।

बलराम को अपने अनुज (कृष्ण) के साथ जागने का निवेदन करके गोपियाँ यह व्यजित करा देती हैं कि वे बलराम को कृष्ण से पृथक् नहीं समझती ।

१८. उन्दु....

भावार्थ :

हे मातंग सदृश शक्तिशाली, अद्वितीय बलशाली, नदगोप की पुत्रवधू, नुगधित केशवाली नम्पिन्नै, सर्वत्र मुर्गे बांग दे रहे हैं। माधवी कुजों में कोकिल अनवरत कूक रहे हैं। कन्दुक हस्ते हम तुम्हारे प्रियतम का यशो-गान कर रही हैं। तुम अपने रक्त कमल सदृश करो के ककण की मधुर ध्वनि के साथ प्रसन्न चित्त, अर्गला खोलो।

विशेष :

नम्पिन्नै का वर्णन तमिल आळ्वार साहित्य के अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ है। अप्पय दीक्षित इसे हरिवंश पुराण में वर्णित नीला देव ही मानते हैं। (यादवाभ्युदय काव्य व्याख्यान-अप्पय दीक्षित) इसे यशोदा के भाई कुभ की पुत्री कहा गया है। प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने सात वषभों को दमन करके नीला को प्राप्त किया था। फिर भी नीला और नम्पिन्नै विषयक यह धारणा विवादास्पद होने के कारण स्वतंत्र अनुसंधान की अपेक्षा रखती है।

“कन्दुक हस्ते” शब्द से टीकाकारों ने यह अर्थ निकालने की अनावश्यक चेष्टा की है कि नम्पिन्नै रात भर कृष्ण के साथ गेद खेलती रही और विजयी होकर गेद हाथ में लिये ही कृष्ण के साथ गई। पैरियवाच्चान पिळ्ळै गेद को लीलोपकरण मानते हुए उसके एक हाथ में परमात्मा और दूसरे में जीवात्मा की स्थिति स्वीकार करते हैं।

कथा प्रचलित है कि यह पद रामानुजाचार्य को अत्यधिक प्रिय है। अपने भिक्षाटन के समय वे तिरुप्पावै के पदों का गायन किया करते थे। एक बार की घटना है वे अपने गुरु के द्वार पर इस पद का ही गायन कर रहे थे। अन्तिम चरण (तुम अपने—खोलो) के गायन के समय ही गुरुपत्नी अत्तुलाय (तुलसी देवी) ने द्वार खोला था। वे रामानुजाचार्य को नम्पिन्नै की साक्षात् प्रतिमा सी दिखाई पड़ी और वे तत्काल मूर्च्छित हो गये थे। तब से ही वे तिरुप्पावै के जीयर” नाम से विख्यात हुए।

इस कथा के आधार पर ही कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तमिल आळ्वार साहित्य पर सूफी सिद्धान्त का प्रभाव पड़ा था किन्तु यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है और निराधार है।

१९. कुत्तु विळक्कु....

भावार्थ :

चारों तरफ (पंच मुखी) दीप-प्रभा के मध्य गज दंत से निर्मित पंच गण

(सौन्दर्य, शैत्य, मार्दव, सुगंध, धवलता) से सपन्न शय्या पर पड़ी विकसित सुगंधित पुष्प गुच्छो से अलंकृत केशवाली नप्पिन्नै के स्तन पर शयन करने वाले हे विकसित पुष्प सदृश प्रियतम हमारी बाते सुनो ।

हे अजन भूषित विशाल नयने (नप्पिन्नै) तुम अपने पतिदेव श्री कृष्ण को क्षण भर के लिये भी शय्या से उठने नहीं देती । थोड़ी देर के लिये भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकती । ऐसा करना उचित नहीं है ।

विशेष :

इस पद के आधार पर ही “नीलातुग स्तन गिरि तटी सुप्त मुद्बोध्य कृष्णम्” वाला सुन्दर संस्कृत श्लोक की रचना की गई है । “देखिये तिरुप्पावै श्लोक (तनियन)

२०. मुप्पत्तु....

भावार्थ :

तैत्तिष देवताओ के दुख निवारक हमारे प्रियतम, जागो । ओ ऋजुमार्गी, सर्वशक्तिमान् शत्रु दाहक, विमल विगुद्धस्वरूप भगवान्, जागो । स्वर्ण कलश सदृश कोमल स्तनवाली, रक्ताधर शोभने, सूक्ष्म कटि एव कुटिल कच वाली हे नप्पिन्नै, हे महा लक्ष्मी, जागो । हमे व्रतानुष्ठान के लिये आवश्यक व्यजन (पखा) दर्पण और अपने प्रियतम को भी देकर हमें मार्गशीर्ष व्रत में जलक्रीडा करने का अवसर दो । २०

विशेष :

इस पद में भगवान के सौशील्य गुणों का वर्णन किया गया है । तैत्तिष देवताओ से तात्पर्य आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बाहर आदित्य और दो अश्विनी देव, से है ।

भगवान के कई गुणों में आर्जव गण भी एक है । इसका भाव है भक्तों से छल रहित व्यवहार करना । इसलिये ही कृष्ण को ऋजुमार्गी कहा गया है ।

कृष्ण मिलन में नप्पिन्नै ही सबसे अधिक सहायक हो सकती है । इसको लक्ष्य करके ही उसकी प्रशंसा करते हुए वे कृष्ण से मिलने की प्रार्थना करती है । नप्पिन्नै को महालक्ष्मी कहकर संबोधित करने का तात्पर्य, उसे आश्रितों के प्रति दया दिखलाने वाली सिद्ध करना ही है ।

कोमलता स्तनों की विशेषता नहीं है । अतः नप्पिन्नै को कोमल स्तनों-वाली कहना असंगत है । कदाचित् कवयित्री का संकेत स्तनों की उस सुकु-मारता से है जो पति का क्षणिक वियोग भी सहन नहीं कर सकते ।

२१. एर

भावार्थ :

(थनो के नीचे) दुग्ध पात्र रखते ही पय प्रवाह प्रारंभ कर देने वाली अनि उदार गो समूह के स्वामी नद गोप सुत, जागो ।

भक्त रक्षक, देव देव, विश्व में ज्योति स्वरूप, बनकर अवतार लेने वाले प्रभ जागो ।

जैसे तुम्हारे शत्रु अपना समस्त पौरुष खोकर तुम्हारे गुरु द्वार पर आकर तुम्हारे शरणों में नतमस्तक होते हैं वैसे ही तुम्हारी स्तुति करते हुए हम सब आई हैं ।

विशेष :

थनो के नीचे पात्र रखते ही पय प्रवाह गोप की उत्तम कोटि की गायो का संकेत करता है । प्रकारान्तर में यह नन्दगोप की श्री समृद्धि का भी परिचायक है ।

पद के अंतिम चरण में शत्रु के अहंकार और गोपियों के अहं को समान मानते हुए सुन्दर उपमालंकार की नियोजना है । नारीत्व स्वयं में एक अहं होता है । गोपियों को यह अभिमान था कि कृष्ण स्वयं हमारे नारीत्व से आकर्षित होकर हमारे पास आएँगे । किंचित कारणों से ऐसा न हुआ और उनका अभिमान वैसे ही चूर-चूर हो गया जैसे कृष्ण के समक्ष उनके शत्रुओं का अभिमान चूर चूर हो जाता है ।

२२. अकण्मा

भावार्थ :

नि सीम भूतल के समस्त भूपति अपने अभिमान भंग होने पर तुम्हारी शय्या के नीचे जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही हम गोपियाँ भी अभिमान शून्य होकर तुम्हारे पास आई हैं । छोटी किकणी के खुले हुए मुख एवं अर्ध विकसित कमल पुष्प के सदृश अपने रक्तनयन को धीरे-धीरे हमारी तरफ अभिमुख हो कर खोलो । उदित हो रहे चन्द्र और सूर्य के सदृश तुम्हारे दोनों नेत्र यदि हमारे ऊपर पड़ेंगे तो हमारे सारे पाप विनष्ट हो जायेंगे ।

विशेष :

इस पद में भूतल के अभिमानी राजाओं की उपमा अभिमानी गोपियों से दी गई है । कृष्ण अर्ध निमीलित नेत्रों की क्रमशः छोटी किकणी के खुले हुए मुख और अर्ध विकसित कमल से दी गई उपमा, स्वरूप साम्य के कारण अधिक पुष्ट हो गई है ।

कृष्ण के दोनों नेत्रों को क्रमशः चन्द्र और सूर्य कहने में विरोधाभास नहीं है। व्यञ्जना यह है कि कृष्ण के दोनों नेत्र भक्तों के पालक तथा उनके शत्रुओं के संहारक है। इन्द्र रूप, भक्त को शीतलता प्रदान करनेवाला तथा सूर्य रूप, शत्रु को ताप देनेवाला है।

२३. मारि :

भावार्थ :

वर्षा काल में गिरि गह्वर में अपनी सिहनी के साथ प्रगाढ़ निद्रा में मग्न सिंह जागकर आग उगलती दृष्टि से इधर-उधर देखकर केश राशि बार-बार हिलाते हुए, अगड़ाई लेकर गंभीर गरजन करते हुए जैसे ही बाहर आता है वैसे ही अतसी पुष्प सदृश रंगधारी श्री कृष्ण, तुम अपने महल से निकलकर सुन्दर कलात्मक सिंहासन पर विराजो और यहाँ आने के हमारे उद्देश्य पर विचार करो।

विशेष :

वर्षा काल में सिहनी के साथ सोये हुए सिंह का वर्णन करके उसके साथ ही कृष्ण के शय्या त्याग का संबंध स्थापित करने का विशेष उद्देश्य है। वर्षा काल में सिंह बादलों की गरजना को सुनकर जागता है। गोपिया चाहती है कि कृष्ण हमारी आवाजों को सुनकर वैसे ही प्रणय रोप के साथ बाहर आवे। क्योंकि वे भी सिंह की भाँति अपनी प्रिया नप्पिन्नै के साथ सोये हुए हैं।

वस्तुतः गोपिया कृष्ण को सिंह के सदृश सरोप मुद्रा में ही देखने की आकांक्षा रखती है।

२४. अन्ध :

भावार्थ :

तुमने अपने जिन चरणों से तीनों लोको को नापा, उन श्रीचरणों की जय हो, जय हो। दक्षिणस्थित सुन्दर लंकापुरी का नाश करने वाले तुम्हारे पराक्रम की जय हो, जय हो। तुमने कपटी शकटासुर के शकट रूप का विनाश किया है। तुम्हारे यश की जय हो, जय हो। स्वयं वत्सासुर को अस्त्र बनाकर कपिथ्यासुर को तुमने समूल नष्ट किया है। तुम्हारे चरण की जय हो, जय हो।

गोवर्धन पर्वत को छत्र रूप में धारण करके तुमने इन्द्र का गर्व भंग किया है। तुम्हारे महिमा की जय हो, जय हो।

शत्रुओं को संहार करके द्वेष को समाप्त करने वाले तुम्हारे हाथ में स्थित चक्रायुध की जय हो, जय हो।

तुम्हारी (सौशील्य और सौलभ्य गुणों की) स्तुति कर व्रत का मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु हम आई है । हे वनमाली हमारे ऊपर दया करो ।

विशेष :

श्री कृष्ण को अपने समक्ष पा कर गोपियों ने इस पद में उनकी नाना प्रकार से वन्दना की है । इसे ही मंगलाशासन कहा जाता है जिसमें आराध्य के विभिन्न गुणों का वर्णन करके भक्त आनन्द लाभ करता है ।

२५. ओरुति

भावार्थ :

दूसरे के घर जन्म लेकर, छुपके से दूसरे के घर में आकर चलने वाले और विनाश की कामना करने वाले (कंस) के हृदय में की ज्वाला बनकर उसकी दुराशा को मिटाते हुए उसका वध करने वाले, हे व्यामोही परमेश्वर, तुमसे मनोवांछित फल पाने के उद्देश्य से हम सब आई है । यदि हमें अपेक्षित फल दे दोगे तो तुम्हारे लक्ष्मी संपन्न ऐश्वर्य और पराक्रम का यशोगान करते हुए हम सब अपने विरह दुःख को मिटाकर आनन्द प्राप्त करेंगे ।

विशेष :

इस पद में भी गोपियाँ कृष्ण के जन्म और कंस वध संबंधी घटना का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण से मनोवांछित नित्य कैर्कश्य प्राप्त कर आनन्द लाभ करना चाहती है ।

२६. माले

भावार्थ :

हे व्यामोहक, नीलमणि सदृश श्यामल, महाप्रलय काल में बट दल पर शयन करने वाले, पूर्वजों के आचरण में आये मार्गशीर्ष स्नान करने निमित्त हमारी अपेक्षित वस्तुओं को सुनो । विश्व को विकंपित करने वाली ध्वनि से संयुक्त, तुम्हारे क्षीरोज्ज्वल पांचजन्य सदृश शंख, अत्यधिक विशाल भेरी, मंगलाशासन करने के लिये वैतालिक (गायका), मंगल दीप, विजय पताका और शुभ वितान हमें देने की कृपा करो ।

विशेष :

अन्त्यप्रयोजनत्व बताने वाली गोपियाँ मार्गशीर्ष व्रत के आवश्यक व्रतोपकरण के बहाने से श्री कृष्ण को ही माँगती हैं ।

यहाँ शंख ध्वनि “ओंकार नाद और शंख शेषत्व ज्ञान का सूचक है । इसके अतिरिक्त भेरी पारंतत्रय ज्ञान का, वैतालिक सात्विक सहवास का, मंगल दीपक भगवद् शेषत्व के ज्ञान प्रज्ज्वलित करने वाला भागवत शेषत्व का,

ध्वजा शेषत्व लक्षण का, वितान “उस कैकर्यफल का भोक्ता मैं रूपी अहकार निवृत्ति का प्रतीक है ।

२७. कूडारै

भावार्थ :

विमुख जनों को भी आकृष्ट करने में समर्थ, गुणशाली हे गोविन्द, तुम्हारी स्तुति कर व्रतोपकरण करने के अतिरिक्त हम सब तुमसे कुछ और अपेक्षा रखती है । प्रशंसनीय चूड़ी, ककण, कर्ण कुडल, कर्ण पुष्प, पग नपूर (पैझनी) इत्यादि अनेकानेक आभूषण हम तुमसे प्राप्त करके पहनेगी । तदुपरान्त धृत से आपूर क्षीरान्न हम सब एक साथ तन्मयता से सेवन करेगी । २७ विशेष :

व्रतानुष्ठान के नाना उपाधानों की अपेक्षा करने वाली गोपियों का अभिप्राय यहाँ भी कृष्ण के साथ नित्य साहचर्य ही है, क्योंकि वे कृष्ण के द्वारा दिये गये विभिन्न आभूषणादि का उपभोग स्वयं कृष्ण के साथ हिल मिल कर ही करना चाहती है न कि स्वयं भोग के लिये ।

२८. करवैकल्य

भावार्थ :

हम सब गायों के पीछे-पीछे वन में पहुँचकर भोजन करेगी । सर्वथा ज्ञान शून्य हम गोपों के कुल में इतना पुण्य तो है कि तुमने उसमें जन्म लिया है । हे निर्दोष गोविन्द, तुम्हारे साथ हम गोपियों का किसी भी स्थिति में संबध विच्छेद नहीं हो सकता । ज्ञान शून्य हम बालाओं ने तुम्हें प्रेमवश ही तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है । हे सर्वेश्वर, हमसे रुष्ट न होना । हे भक्तवत्सल, हमको पुरुषार्थ प्रदान करो । २८

विशेष :

पुरुषार्थ सिद्धि के लिये भगवान के श्री चरणों की सेवा करना ही फल प्राप्ति का चरम उद्देश्य है । गोपियाँ अकिंचन और अनन्यगतित्व से ही भगवान की कृपा का पात्र बन सकती है । इसीलिये ही इस पद में गोपियों के आकिंचन्य एवं अनन्यगतित्व का वर्णन किया गया है ।

ज्ञान हीन पुरुष पशु सदृश है । ज्ञानेनहीन पशुभिस्समानः” । (विष्णु पुराण) गोपियाँ अपने को ज्ञान हीन सिद्ध करने के हेतु ही गायों के साथ अपने वन प्रस्थान की चर्चा करती हैं । फिर भी उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके गोप कुल में पूर्व जन्म का अनन्य पुण्य है । इस पुण्य के वशीभूत होकर ही कृष्ण का जन्म इस कुल में हुआ है ।

गोपियाँ कृष्ण के साथ अपना जन्म जन्मान्तर का संबंध निरूपित करती हैं जिसे विच्छिन्न कर सकने में स्वयं दोनों ही असमर्थ हैं।

२९ सिर्म्स

भावार्थ :

उप.काल में यहाँ आकर, तुम्हारे स्वर्ण सदृश पादारविन्दों की स्तुति करने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य है, उसे सुनो। गो चारण पर जीवन व्यतीत करने वाले कुल में जन्म लेकर तुम्हें हमारे नित्य कैक्य से वंचित नहीं रहना चाहिए। हे गोविन्द, हम तुमसे मात्र व्रतोपकरण प्राप्त करने के लिये यहाँ नहीं आई हैं। हमारा तुम्हारा सबंध तो जन्म जन्मान्तरों का सबंध है। हम तुम्हारी सेवा में लगी रहेगी। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी मनोरथ हैं उन्हें समाप्त करो।

विशेष :

यह पद तिरुप्पावै का सार है। इसमें गोपियों के माध्यम से आण्डाल स्पष्ट उल्लेख करती है कि वे भगवान की नित्य सेवा के अतिरिक्त उनसे और कुछ नहीं चाहती हैं। इसलिये ही मात्र कैक्य के अतिरिक्त जो कुछ आकाक्षाएँ गोपियों ने पहले के पद में व्यक्त किया है उनको समाप्त करा देने का अनुरोध किया है।

इस पद के आधार पर ही भट्ट स्वामी ने गोदा देवी के लिये “अध्या-पयन्ती” उपदेश देनेवाली शब्द का प्रयोग किया है। देखिये तिरुप्पावै श्लोक।

जन्म जन्मान्तरों के संबंध का वयान करके गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ अपने शेष शेषी संबंध को सूचित करती हैं। कृष्ण उनके शेषी हैं और वे कृष्ण के शेष हैं।

अन्य सारी मनोकाक्षाओं को समाप्त कर देने के भाव से यह भी व्यजित है कि गोपियाँ यह निवेदन करती हैं कि कृष्ण इस आकाक्षा को समाप्त कर दें कि वे हमारे लिये हैं। वे स्वलाभ व स्वार्थ के लिये भगवान का कैक्य भी नहीं चाहती। उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, चेतन (जीव) मात्र के शेषी अथवा स्वामी कहलाते हैं। इस चेतन के परमात्मा या शेषी से मिलने पर अत्यधिक आनंदित होने वाला परमात्मा ही है। अतः परमपद में चेतन की मुक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रकाशान्तर से इसका यही अर्थ हुआ कि “मैं (चेतन) भगवान का भोग्य हूँ।” इसलिये गोपियाँ भगवान से कामना करती हैं कि उनके मन से स्वभोग साधन रूपी स्वार्थ कामना को वे सदा के लिये मिटा दें।

भगवान को प्रसन्न रखने के योग्य, अपने को बनाये रखना भक्त का लक्ष्य है। आण्डाल द्वारा इस भाव की अभिव्यक्ति होने के कारण ही भट्ट स्वामी जी ने गोदा को “पारार्थ” एवं “श्रुति शत शिरस्मिद्धमध्यापयन्ती” पारतद्रय शेषत्व ज्ञान को सुनानेवाली—कहा है।

३० वंगक्

भावार्थ :

चन्द्र सदृश श्री मुख शुभ आभूषण भूषित गोपियों ने तरगायुत क्षीराब्धि का मथन करने वाले माधव, श्री कृष्ण के पास जाकर प्रार्थना कर जो पुरुषार्थ रूपी अभिमत पाया, उसको श्रीपुद्गल के निवासी, सुगन्धित व शीत कमल माला से सुशोभित श्री भट्टनाथ स्वामी जी की सुपुत्री गोदा देवी ने मनोहर ढंग से प्रकट किया। सद्यः तमिल के इन तीसो पदों का अविकल्प में अध्ययन व मनन जो करते हैं वे रक्त नयन, श्री मुख चतुर्भुज श्रियःपति से दया प्राप्त कर आनन्दित होते हैं।

विशेष :

यह फलश्रुति का पद है।

गोदा देवी पेरियाळ्वार की सुपुत्री है। इस पद में गोदा देवी अपने पिता को भट्टनाथ स्वामी के नाम से संबोधित किया है। यह नाम पेरियाळ्वार को उपाधि रूप में पांड्य राजा के दरबार में परत्त्व निर्णय करने के उपलक्ष्य में दिया गया जिसका अर्थ विद्वानों में सिरमौर है।

गोदादेवी अपने तीसो पदों को सद्यः-तमिल कहती है। विदित हो कि तमिल का अति प्राचीन साहित्य सद्यः साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। भाषा, भाव, शैली आदि की दृष्टि से समानता रखने के कारण ही अपने इन पदों को सद्यः-तमिल की संज्ञा दी है।

कुछ विद्वान “सद्यः” का अर्थ समूह मानते हैं। उनके अनुसार समूह के समूह गोपियाँ के सदृश जाकर भगवान से पुरुषार्थ पाने के लिये मधुर तमिल में रचित इन तीनों पदों को मनन करने वाले भगवान की कृपा का पात्र बनेंगे।

तिरुप्पावै

तिरुप्पावै का लक्ष्यार्थ है श्री व्रत। व्रजभूमि को अकाल से बचाने के लिये गोपवृद्धों ने गोप बालिकाओं को व्रतानुष्ठान कर वर्षा के लिये प्रार्थना करने की अनुमति दी। गोपियों ने उनकी अनुमति पाकर कात्यायनी व्रत अर्थात् मार्गशीर्ष स्नान करने का निश्चय किया। धनुर्मास (मार्गशीर्ष मास) में उषत्

काल में प्रथमतः जागनेवाली गोपी दूसरी को जगाती है। दोनों तीसरी सखी को जगाती है। इस प्रकार अपनी सभी सखियों को जगाते हुए सब मिलकर श्री कृष्ण को जगाने के लिये नंदगोप के महल पहुँचती है। क्रमशः द्वारपालक, नंद गोप, यशोदा, बलराम नप्पिन्नै को जगाने के बाद वे कृष्ण को जगाती है। व्रतानुष्ठान के लिये आवश्यक व्रतोपकरण के वहाने से श्री कृष्ण का नित्य कैर्य करने का सौभाग्य माँगती है।

इस तिरुप्पावै में गोदा देवी भावना प्रकर्ष ने स्वयं गोपी बनकर, श्री विल्लिपुत्तुर को ही व्रजभूमि समझकर, वटपत्रशायी के मंदिर को ही श्री कृष्ण भवन मानकर वर्णन करती है। अन्य आळ्वार भक्तों को भगवदनुभव करने के लिये स्त्री रूप को आरोपित करना पड़ा है। परन्तु गोदा देवी स्वयं स्त्री है। इसलिये ही विरह मिलन के विलक्षण अनुभवों से सबधित प्रसंग अन्य आळ्वारों की अपेक्षा उनकी रचनाओं में अधिक सफलता के साथ व्यक्त हुए हैं।

तिरुप्पावै के पदों में वर्णित विषय का संक्षिप्त विवरण :

'पद सख्या वर्णित विषय

- १ गोपियाँ मार्गशीर्ष व्रत करने के इच्छुक जनो को बुलाती हैं।
- २ व्रतानुष्ठान के नियम तथा वर्जनीय कृत्यों का वर्णन करती हैं।
- ३ व्रत के कारण देश को प्राप्त होने वाली श्री समृद्धि का वर्णन करती हैं।
- ४ वर्षा के अधिपति पर्जन्य देव से वर्षा की प्रार्थना करती हैं।
- ५ गोपियाँ भगवान के कीर्तन से व्रत में संभावित विघ्न से स्वतः मुक्ति की धारणा व्यक्त करती हैं।
- ६ से १५ प्रथमतः जागनेवाली गोपी अन्य गोपियों को जगाती है।
- १६ सब गोपियाँ नंद गोप के यहाँ पहुँचकर द्वारपालक से द्वार खोलने की प्रार्थना करती हैं।
- १७ क्रमशः नंदगोप, यशोदा, श्री कृष्ण एवं बलराम को जगाती हैं।
- १८ श्री कृष्ण की प्रधान नायिका तप्पिन्नै को जगाती हैं।
- १९, २० श्री कृष्ण एवं नाप्पिन्नै से, जागकर अपनी बिनती सुनने की प्रार्थना करती हैं।
- २१ सब तप्पिन्नै को साथ लेकर श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं।
- २२ अपने अनन्यार्हत्व प्रकट करती हुई भगवान की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करती हैं।

- २३ श्री कृष्ण से, सिंह के सदृश जागकर, सिंहासन पर आरूढ़ हो कर गोपियों की स्तुति सुनने के लिये प्रार्थना करती है ।
 २४ सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण का मंगलाशासन करती है ।
 २५ श्री कृष्ण के दिव्य पराक्रमों की जय जयकार करती है ।
 २६ व्रतानुष्ठान के लिये शेष भेर्यादि माँगती है ।
 २७ व्रत समाप्त होने पर भगवान से विशेष भेट की आकांक्षा प्रकट करती है ।
 २८ अपने अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना करती है ।
 २९ यह पद तिरुप्पावै का सार है । गोपियों कृष्ण के नित्य कैकयं को ही अपने सारे व्रतानुष्ठान की फल प्राप्ति का लक्ष्य स्वीकार करती है ।

परिशिष्ट (ख)

तिरुप्पावै तनियन (स्त्रोत्र)

नीलातुङ्गस्तनगिरितटीमुप्तमुद्बोध्य कृष्णं
 पारार्थ्यं त्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ती
 स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुवते
 गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः (१)

भावार्थ :

नीलादेवी के उन्नत स्तन रूपी गिरि तट पर सुप्तावस्था में रहने वाले श्री कृष्ण को जगाकर, वेदान्त के सार से सिद्ध, अपने पारतंत्र्य अर्थात् गेषत्व को सुनानेवाली तथा अपने पहने उच्छिष्ट माला से भगवान को बलात् आनंदित करने वाली उस गोदा देवी को पुनः-पुनः नमस्कार ।

विशेष :

यह तनियन (स्त्रोत्र) श्री पराशर भट्ट स्वामी द्वारा विरचित है ।

अन्न वयल् पुदुवैयाण्डाळरंगरकुप्
 पन्नु तिरुप्पावैप् पल् पदियम्—इन्निसेयाल्
 पाडिक् कोडुत्ताळ् नल् पामालै पूमालै
 सूडिळ् कोडुत्ताळैच् सोल्लु (२)

भावार्थ :

अनेक विशेषार्थों से भरे तिरुप्पावै नामक श्रुति मधुर राग रागिनियों में रचित गीता माला को जिसने श्री रगनाथ को अर्पित किया तथा जिसने

पुष्पमाला को स्वयं पहनकर वाद भगवान को पहनाया ऐसे महामहिम, हस्त विक्रीडित खेती से सुशोभित श्री विल्लिपुत्तूर में उत्पन्न श्री गोदा देवी का तुम कीर्तन करो ।

विशेष :

यह उय्यक्कोण्डार स्वामी जी से रचित गोदा तनियन (स्त्रोत्र) है ।

सूडिक् कोडुत्त सुडर्क् कोडिये, तोल्पावै
पाडियळवल्ल पल्वळैयाय्-नाडि नी
वेगटवर् फेल्नै विदियेन्न् विम्मार्म्
नाम्कडवा वण्णसे नल्कु (३)

भावार्थ :

स्वयं पुष्प माला धारण कर, वाद उच्छिष्ट माला को भगवान को समर्पित करने से विशेष कांतियुत लता सदृश, पावै व्रत का अनुष्ठान कर तिरुप्पावै की रचना से प्रकाशित दयामयि, “वेकटाद्रिनाथ के पास मुझे ले जाकर उसको समर्पित कीजिये “ऐसी भक्ति में ही मुझे भी लगा दो ।

विशेष :

यह पद भी उय्यक्कोण्ड स्वामी से विरेचित है ।

कोदै पिरन्दवूर गोविन्दन बालुमूर
सोदै मणिमाडन्तोन्मूर-नीदियाल्
नल्लपत्तर बालुमूर नान् मरु कोळोडुमूर
विल्लिपुत्तूर। वेदक्कोनूर (४)

भावार्थ :

श्री विल्लिपुत्तूर नगर गोदादेवी का जन्म स्थान है, भगवान का निवास स्थान है । कांतियुत अट्टालिकाओं से सुशोभित है, परम भक्ताप्रेसर यहाँ बाम करते हैं, चतुर्वेदों का निरतर अध्ययन यहाँ होता है तथा भट्टाचार्य श्री विष्णुचित्त स्वामी का अवतार स्थल यही है ।

पादफंकळ तीरकुम् परमनडिकाट्टुम्
वेदमनैतुक्कुम् वित्तागुम्-कोदैतमिल्
ऐन्दु सैन्दुम् अरियाद मानिडरै
वैयम् सुमप्पडुम् वम्बु (५)

भावार्थ :

पाप नाशक, परम पद दर्शक, वेदों के बीजभूत, गोदा देवी से अनुगृहीत इन तमिल के तीसों पद से अनभिज्ञ व्यक्तियों का भार यह धरा व्यर्थ ही ढोती है ।

माच्चियार तिरुमोलि (गोदा श्री सूक्ति)

नच्चियार तिरुमोलि, आण्डाळ कृत दूसरा ग्रंथ है। तमिल मे नाच्चियार का अर्थ है नायिका, तिरुलोलि का अर्थ है श्री सूक्ति। इस ग्रंथ में चौदह दशक है अर्थात् १४३ पद्य है।

पहला दशक : तैयोरु तिगळ्... (कामदेव का समाश्रयण)

आण्डाळ ने अविच्छिन्न अनन्य प्रयोजन भगवद् कैकर्य रूपी परम पुरुषार्थ को पाने के एकमात्र उद्देश्य से, ब्रजांगनाओ के सदृश कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान कर अपनी प्रार्थना को 'तिरुप्पावै' मे प्रकट किया। आण्डाळ के सिद्धोपाय एव अनन्य प्रयोजनत्व को जानकर भी भगवान ने उनकी मनोभिलाषा पूरी नहीं की। इसलिये आण्डाळ, प्रेमियों को मिलानेवाले मन्मथ की पूजा करके अपनी मनोभिलाषा को प्रकट करती हुई प्रार्थना करती है "मै तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सेवा करूंगी, मुझे श्री वेकटाद्रीश्वर से मिला दो। अपने दृढ़ निश्चय को मन्मथ से कहती है "जैसे भगवान को समर्पित हविस जंगल मे शृगाल के भोग्य नहीं है, उसके सूँघने मात्र से वह अपवित्र हो जाता है, वैसे ही श्री रंगनाथ को समर्पित यह शरीर साधारण मनुष्य के भोग्य नहीं है। किसी मनुष्य द्वारा इसके भोग का प्रस्ताव सुनकर ही मै जीवित नहीं रह सकूंगी।" वह मन्मथ से मात्र यही कहती है कि वह ऐसा अनुग्रह दशवि जिससे वेकटाद्रीश्वर के कृपाकटाक्ष उसके ऊपर पड़े और वे अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श करे तथा उसको अपने चरण कमलो की सेवा करने का अवसर दें।

कामदेव के समाश्रयण से यह प्रश्न उठता है कि अनन्याहंशेषत्व, अनन्य-शरणत्व प्रभृति गुणों से विभूषित, सगुण संपन्न भगवान की भक्ति न होकर आण्डाळ के लिये मन्मथ की पूजा करना कहाँ तक उचित है। पेरियाळ्वार की सुपुत्री होकर, भूलकर स्वप्न में भी देवतांतर का स्मरण न करनेवाले भक्तों के कुल में जन्म लेकर भी किसी अन्य देवता से अभीष्ट फल की इच्छा प्रकट करना क्या उसकी निष्ठा के विरुद्ध नहीं है। अवश्य है। किन्तु वाल्मीकि रामायण मे ऐसे भी प्रसंग है जब श्री रामचन्द्र जी के अतिरिक्त किसी दूसरे का स्मरण न करने वाले अयोध्यावासी एवं स्वयं हनुमान भी राम के क्षेमार्थ सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं।^१ सच तो यह है कि आण्डाळ का

१. रामायण : अयोध्या कांड ॥ और रा० सू० ३२-१४। नमो अस्तु वाच-
स्पतये ।

यह काम समाश्रयण भगवान के अति शीघ्र साक्षात्कार के उद्देश्य से ही है । अतएव सत्यनिष्ठ भगवद्भक्तों के साथ भगवद् समाश्रयण करना छोड़कर रजोगुण प्रचुर मन्मथ से प्रार्थना करने से “रजो रागात्मक विद्धि” का सिद्धान्त उस पर लागू नहीं होगा । प्रेमाधिक्य में किया हुआ अज्ञानता पूर्ण कार्य दोष नहीं, अपितु गुण ही माना जाता है ।

१. तेयोर्हतिगलुम्....

भावार्थ :

हे अनगदेव, पौष महीने भर तुम्हारे स्वागतार्थ वीथियों को साफ कर, मडल पूजा के लिये सुन्दर मडल वेदी बनाकर, माघमास के पूर्व पक्ष में सुन्दर बारीक सिकता कणों से मार्गों को अलकृत करती हूँ और तुम्हें तथा तुम्हारे भाई साब को भी प्रणाम करती हूँ । तुम आनदित होकर मुझे तीक्ष्ण एवं अग्नि वर्षी-चक्रराज से सुशोभित श्री वेकटाद्रिनाथ भगवान से उनकी सेवा करने हेतु मिला दो ।

विशेष :

आण्डाळ का उज्जीवन श्री वेकटाद्रिनाथ से सान्निध्य प्राप्त करना है । इस हेतु अन्य देवता होते हुए भी वह कामदेव एवं उसके भाई साब को साधन रूप में स्वीकार करके पूजा करती है । इस आराध्योत्तर की वन्दना से भक्त के स्वरूप का नाश हो जाता है । पर असाधन रूप में कामदेव और साब को स्वीकार करने के कारण, आण्डाळ इस आरोप से बच जाती है प्रश्न यह है कि कामदेव के साथ साब की भी वन्दना उसने क्यों की ? पर राम के साथ लक्ष्मण और सीता की वन्दना का उल्लेख वाल्मीकी रामायण में मिलता है । नमो स्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये ॥ इसी प्रकार स्वयं आण्डाळ कृत तिरुप्पावै में गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के पूर्व नन्द, यशोदा, बलराम तथा नप्पिन्नै की वन्दना करती है । इस प्रकार कामदेव के साथ साब की वन्दना करना परंपरागत ही है ।

२. वेल्लै नुष्मणल्....

भावार्थ :

हे कामदेव, धवल एवं बारीक सिकताकणों से मार्गों को अलकृत कर, उषत्काल में ही स्नान कर, पवित्र कटक विहीन समिध से अग्नि में होम कर, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ । तुम मेरे इस व्रत से प्रसन्न हो जाओ । अपने धनुष पर मधु भरे पुष्प बाण में सागर वर्ण भगवान् श्री कृष्ण का नाम अकित कर बकासुर हता भगवान को लक्ष्य कर चला दो ।

३. यत्तन्नर....

भावार्थ :

हे कामदेव, मैं तुम्हारे अत्यधिक पसन्द के धतूर, किशुक पुष्पों को त्रिकाल तुम्हारे चरणों में समर्पित कर पूजा करती हूँ । मुझे भी ऐसा अवसर प्रदान न करना कि मुझे अत्यधिक आन्तरिक वेदना में व्यथित होकर तुम्हें धूर्त देव कहकर कलकित करना पड़े । अतः विकसित पुष्पों को अपने धनुष में लगाकर गोविन्द नाम को मन में अंकित कर मुझे लीलामय वेकटा-द्रीश्वर नामक दीप में प्रवेश करा दो ।

विशेष :

मन्मथ रजोगुण प्रचुर होने के कारण उसको धतूर, पलाश, मन्दार पुष्प ही अत्यधिक प्रिय है । विशेषता यह है कि पलाश पुष्प फालगुन महीने में पुष्पित होता है ।

४. सुवरिल् पुराण....

भावार्थ :

हे कामदेव, मैं अपने घर की दीवारों पर तुम्हारा नाम लिखकर साथ ही मत्स्यध्वज, तोता, कवरीचमरी मृग, इक्षु धनुष, आदि को भी चित्रित कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँगी । मैं यही सकल्प कर भगवान की सेवा करती आई हूँ कि प्रारभ से ही कृष्ण के लिये उभरे मेरे पूजनीय पीन पयोधर, द्वारकाधीश उस भगवान के ही उपभोग्य बने । हे कामदेव, मेरे इस सकल्प को अति शीघ्र पूर्ण बना दो ।

विशेष :

श्री कृष्ण को प्राप्त करने के उपरान्त आनन्दातिरेक में मन्मथ को भूल जाने की संभावना है । इस कृतघ्नता से बचने के लिये ही आण्डाल दीवारों में मत्स्य-ध्वज आदि को चित्रित करना चाहती है ।

आण्डाल अपने ही पीन पयोधर को पूजनीय मानती है, क्योंकि वचन में ही इन स्तनों को द्वारकाधीश भगवान को समर्पित कर चुकी । तब से ही ये स्तन उनके भोग्य वस्तु हो गये । भगवान की विभूतियों की वन्दना करने-वाली आण्डाल उन्हीं को समर्पित अपने स्तनों की भी वन्दना करती है । यहाँ शीघ्र कहने का तात्पर्य है कि स्तनों के सौन्दर्य के नष्ट होने के पूर्व ही ।

तुरग का अर्थ घोड़ा है । तोता मन्मथ का वाहन है । अतः तुरग शब्द “तोता” के लिये प्रयुक्त है । तमिल साहित्य में मन्मथ का रथ दक्षिणी हवा माना गया है । उस रथ को खींचने वाला घोड़ा, तोता ही है । अतः तुरग शब्द इस घोड़े के अर्थ में है ।

कवरी चमरी मृग वह है जिसकी पूँछ से चामर बनाया जाता है ।

५. वानिडें....

भावार्थ :

हे मन्मथ, स्वर्गवासी देवताओं को ब्राह्मणों के द्वारा याग में दिया गया हविस, जंगल में फिरने वाले शृगाल के सूँघने, वहाँ से हटाये जाने पर वह अपवित्र हो जाता है । वैसे ही शख चक्रधर पुरुषोत्तम भगवान के लिये उद्भूत मेरे इन पीन स्तनों का किसी मनुष्य द्वारा उपभोग का प्रस्ताव मात्र से अपवित्र हो जाऊँगी और मैं जीवित नहीं रह सकूँगी ।५

विशेष :

आण्डाळ अपने दृढ़ निश्चय को मन्मथ से कहती है कि वह भगवान के लिये ही पैदा हुई है । मानव के साथ सवध का प्रस्ताव सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव सुनने के बाद जीवित रहना उच्छिष्ट पदार्थ को भगवान को समर्पित करना हो जायगा ।

६. उस्वुडैयारिलैयार्कल्....

भावार्थ :

हे कामदेव, काम शास्त्र में निपुण तथा रूप लावण्यमयी मुन्दरियों को साथ ले कर फाल्गुन महोत्सव में तुम्हारी अगुवानी कर, संतोष के साथ तुम्हारा व्रत रखूँगी । इतना अनुग्रह करो कि काले-काले जलद के सदृश कांतिवाले, अतसी पुष्प सदृश प्रियतम, नीलोज्ज्वल भगवान, कमल सदृश कांतियुक्त मुखड़े में सुशोभित चक्षुओं से मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष करो ।६

विशेष :

आगम शास्त्रज्ञों की सहायता से जैसे याग किये जाते हैं वैसे ही रजोगुण देवता की पूजा आण्डाळ काम शास्त्र में निपुण व्यक्तियों की सहायता से करती है ।

“ओत्तु” का अर्थ है अध्ययन किया जाने वाला वेद । मन्मथ के लिये उपयुक्त वेद, काम शास्त्र ।

७. कायुडैनेल्लोड....

भावार्थ :

हे मन्मथ, शालिगुच्छ, गन्ना तथा गुड़, तंडुल आदि को समर्पित कर, निपुण शास्त्रज्ञ के मंत्रों से मैं तुम्हारी वन्दना करती हूँ । पुराने काल में त्रिविक्रम अवतार ले कर अपने चरणों से विश्व को नापने वाले भगवान से मेरे कांतियुत उदर तथा कोमल व विशाल स्तनों का, अपने कोमल हाथों द्वारा

स्पर्श कराने का अनुग्रह करो और मेरी कीर्ति को बनाये रखने में मदद करो ।
(भगवान के स्पर्श से मैं भाग्यवती हो जाऊँगी) ।

८. मासुड्युडम्बोडु....

भावार्थ :

हे कांतियुत, प्रेमियों को मिलाने में समर्थ कामदेव, मेरी शारीरिक स्थिति पर कृपा करो । मैं कृशकाय हो गई हूँ । केश विखरी अवस्था में हैं, मेरे होठ विवर्ण हो गये हैं । केवल एक समय भोजन कर रही हूँ । अब तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे अस्तित्व की रक्षा करो और मुझे श्री केशव भगवान की चरण सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करो ।

९. तोलुडु....

भावार्थ :

हे कामदेव, मैं तुम्हारे चरणों में पवित्र पुष्पों को समर्पित करके त्रिकाल पूजा कर रही हूँ । इतने पर भी यदि मैं क्षीराब्धिशायी भगवान को निःस्वार्थ चरण सेवा करके कृतार्थ नहीं हो सकी और रोते-रोते हाय हाय करते दुःख भोगती रही तो तुमको बड़ा पाप लगेगा । तुम्हारा यह काम हल में चलने वाले बैलो को चारा दिये बिना जोत से मारकर भगा देने के सदृश होगा ॥

विशेष :

वलुविल्ला अडिमै सेय्यवेण्डुम्—अर्थात् निःस्वार्थ सेवा करना, यही सभी आल्वार भक्तों का आदर्श है । (तिरुवायमोलि ३-३-१)

१०. करुप्पु....

भावार्थ :

पुष्प वाणों को धारण करने वाले इक्षुधन्वी कामदेव के चरणों की वन्दना करने वाली तथा कस के कुवलयापीड़ हाथी को थर्रा कर सहार करने वाले, वकासुर के मुख को चीर कर वध करने वाले एव नीलमणि सदृश कातिवाले श्री कृष्ण से मिलने की कामना करने वाली पहाड़ सदृश ऊँचे-ऊँचे महलों में अलंकृत श्री विल्लिपुत्तूर के प्रधान श्री विष्णुचित्त स्वामी की सुपुत्री गोदा द्वारा रचित इन तमिल प्रेम गीतों का अध्ययन करने वाले भगवान के पादारविन्दों को प्राप्त करेंगे ।

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है । इन पदों के अध्ययन करनेवाले आण्डाल की तरह विरह वेदना भोगे बिना ही नित्यानुभव करने वाले नित्य सूरियों की तरह भगवान के कैकर्य करने का भाग्य प्राप्त करेंगे ।

दूसरी श्री सूक्ति : नाममायिरम्

पूर्व श्री सूक्ति में आण्डाळ ने अपने को गोपी रूप में निरूपित करके कान नमाश्रयण किया ।

मदनोत्सव के निमित्त गोपियो द्वारा निर्मित क्रीडा-गृहों को देख कर श्री कृष्ण उनके निर्माण का कारण पूछते हैं । कारण जानकर कृष्ण सोचते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिये गोपियाँ अन्य देवता का आश्रय क्यों ग्रहण करे । श्री कृष्ण न्वयं उनके क्रीडा गृहों के पास जाकर उनके साथ खेलने की अनुमति चाहते हैं तो गोपियाँ उनका तिरस्कार करती हैं । श्री कृष्ण उनके घरों में तोड़ते हैं । उनके बीच आपस में वार्तालाप होते हैं । प्रेम पूर्ण छेड़छाड़ युक्त वार्तालाप ही द्वितीय श्रीसूक्ति का विषय है । आण्डाळ द्वारा चित्रित ये ध्वन्यात्मक प्रसंग अत्यधिक मनोहर हैं ।

१. नाममायिरमेत्तनिर....

भावार्थ :

हे सहस्र नामों से पूजे जानेवाले नारायण, नर रूप धारी, अगर हम तुमको आने वाली सास का पुत्र (अर्थात् पति रूप में) बना ले तो हमारा कष्ट दूर हो जायगा ? फाल्गुन महीने में मन्मथोत्सव निमित्त हमने सड़कों का अलकरण किया है । हे धूर्त श्रीधर, इन क्रीड़ा घरों को विनष्ट मत करो ।

विशेष :

गोपियाँ कहती हैं कि सबध न होने पर तुम हमें इतना कष्ट देते हो । अगर हम तुमको पति रूप में वरण कर लेगी तो न जाने कितने कष्ट दोगे । पति के लिये सास का पुत्र कहा गया है ।

२. इन्द्र....

भावार्थ :

दिन भर अत्यधिक परिश्रम से निर्मित हमारे इन क्रीड़ा गृहों को देख करके हमें कृतकृत्य करो । महा प्रलय काल में वट पत्र में शिशु बन कर शयन करने वाले हे आराध्यदेव, यह हमारा पाप का ही फल है कि तुमको हमारे ऊपर दया नहीं आई है । २

३. कुण्डुनीरै....

भावार्थ :

हे गभीर सागर, हे उग्र सिंह सदृश, हे मत्त गजेन्द्र के रक्षक, मत सताओ । बारीक सिकता कणों द्वारा बल्य युक्त कलाइयोंवाले हाथों से हमने अधिक

परिश्रम कर इन क्रीडा गृहों का निर्माण किया है । धवल तरगयुत सागर में शयन करने वाले हे प्रियतम, हमारे क्रीडा-गृहों को मत तोड़ो । ३

४. पेय्युमामुक्लि....

भावार्थ :

हे बरसने वाले जलद सदृश कृष्ण, तुम्हारी चेष्टाये एव मनोहर बातें हमको पूरा पागल बना देती हैं । हम अपना समय खो बैठती हैं । क्या तुम्हारा मखड़ा माया मन्त्रित है । हम इसलिये तुमको कटुवचन कहे बिना मौन माधे हैं कि तुम कही हमें अल्पवृद्धि वाली न समझ बैठो । हे पुण्डरीकाक्ष, हमारे क्रीडा गृहों को विनष्ट मत करो । ४

५. वेल्लैनुष्मणल्....

भावार्थ :

हमने वीथियों में धवल सिकता कणों से अद्भुत गृहों को बनाया है । उन गृहों को तोड़ देने से तो हमारा हृदय टूट जायगा । फिर भी तुम्हारे ऊपर लेगमात्र भी क्रोधित नहीं होगी । हे चोर माधव, क्रीडा-गृहों को नाश करने में तुले हे केशव, तुम्हारे चेहरे पर आँखें नहीं दे क्या । इतने सुन्दर गृहों को देख कर कोई भी उन्हें विनष्ट करना नहीं चाहेगा । ५

६. सूरिलाद....

भावार्थ :

सेतु पन्धन कर लका नगरी का सर्वनाश कर, राक्षसों को महार करने वाले हे वीर प्रतापी, हम तो कन्याये हैं, पूर्णतया हमारे स्तन भी विकसित नहीं हुए हैं । इन क्रीडा-गृहों को तोड़ने के वहाने से क्षुद्र चेष्टाये कर रहे हो । तुम्हारे जैसे प्रणय चेष्टाये करना हम सब नहीं जानती । कृपया हमें मन सताओ । ६

७. वेदनगरिवाकलीडु....

भावार्थ :

हे तरगयुत महा समुद्र के समान वर्णवाले, तुम्हारी शृंगार युक्त रंगीली बातों का रसास्वादन शृंगार के मर्मज्ञ ही कर सकेंगे । हम तो भोली भाली कन्याये हैं । हमें शृंगार चेष्टा आदि से कष्ट देने में तुमको क्या लाभ होगा ? हे सेतु वधन करने वाले प्रियतम, तुम्हारी पत्नियों की कमम, हमारे क्रीडा-गृहों को मत तोड़ो । ७

८. वट्टबाय्....

भावार्थ :

हे ज्योतिः पुंज सुदर्शन चक्रधारी, नील सागर स्वरूप कृष्ण, हमारे द्वारा

वनाये क्रीड़ा-गृहों को नाश करने में तुमको क्या मिलेगा ? कलश, सूप, वालू आदि से खेलनेवाली हम गोपियों को स्पर्श एवं उत्पीड़न से मत सताओ । क्या तुम नहीं जानते मन अधिक दुःखित रहने पर गुड भी कड़वा लगता है ।

९. मुरत्तूडुपुक्कुन्दु....

भावार्थ :

हे गोविन्द, तुमने (वामन अवतार लेकर) एक पैर से सारे धरातल और दूसरे से ऊर्ध्वलोको को नाप लिया है । हमारे आगम में घुसकर, मुस्कुराते तथा शृंगार चेष्टाये करते हुए हमारे क्रीड़ा-गृहों को विनष्ट करके मन को क्यों सता रहे हो । तुम हमारे साथ गाढालिगन करने का प्रयत्न करते हो, समीपस्थ लोग क्या समझेंगे ?

विशेष :

आळ्वारों के नायिका-भाव में स्वयं पुरुष होकर स्त्री के रूप में भगवान् में प्रेम प्रदर्शित करने में बढ़कर स्वयं आण्डाळ स्त्री होने के कारण उसकी नायिका भाव में विशेष सौन्दर्य द्रष्टव्य है । आण्डाळ का यह कहना है कि “समीपवर्ती लोग क्या कहेंगे” में जो माधुर्य व लज्जा का भाव द्रष्टव्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है ।

१०. सीतैवायमुदण्डाय्....

भावार्थ :

सीतादेवी के अधर पान करनेवाले भगवान्, हमारे क्रीड़ा-गृहों को नाश न करो ऐसी प्रार्थना करनेवाली तथा अपने को वीथियों में खेलनेवाली गोपी मानकर तोतली भाषा बोलने वाली, वेदाध्ययन तथा अनुष्ठान में उत्तम श्री वैष्णवों में सुशोभित श्री विल्लिपुत्तूर के प्रधान श्री विष्णु चित्त स्वामी की सुपुत्री गोदा-देवी के द्वारा रचित इन गीतों का अध्ययन करनेवाले अत्यधिक ऐश्वर्य पाकर परमपद को प्राप्त करेंगे ।

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है ।

तीसरी श्री सूक्ति : कोलियलै प्पदन्मुन्नम्

गोपियों को नाना प्रकार से तग कर तदनन्तर उन्हें श्री कृष्ण ने गाढालिगन कर लिया । मिलन के उपरान्त बन्धु वर्गों ने विरह को इसलिये आवश्यक समझा कि मिलन के बाद विरह होने पर सत्ता की हानि नहीं होगी । विरह में गोपियां कलपने लगी । इनकी स्थिति देखकर माता-पिताओं ने उनको कमरे में बंद कर

दिया। उनकी शारीरिक अवस्था देखकर माता-पिताओं ने उन्हें प्रातः स्नान करने की अनुमति दी जिससे वहाँ कृष्ण से उनकी भेंट हो। प्रियतम से विरहित गोपियाँ प्रातः स्नान करने के लिये यमुना नदी गई। वे छिप छिपकर एक एक करके गई ताकि श्री कृष्ण उन्हें न देख ले। यमुना तट पर जाकर वस्त्रादि को उतारकर, किनारे पर रखकर जल में क्रीड़ा करती रही। उधर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे आकर किनारे पर रखे वस्त्रादि को उठाकर, पास स्थित कुन्द पेड़ पर चढ़ गया। जल क्रीड़ा समाप्त कर, अपने वस्त्रों को किनारे पर न देखकर इधर उधर ढूँढ़ने लगीं तो पेड़ पर मुस्कुराते, शृंगार चेष्टा करते कृष्ण दिखाई पड़े। कभी वे प्रार्थना करती, कभी रोती, कभी रोष से कटुवचन सुनाती कभी उन्हें अपने भाइयों द्वारा शिक्षा दिलाने का भय दिखाती वस्त्र मागने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब जल से बाहर आकर, हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगी तो आप लोगों के वस्त्र दे देता हूँ। कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर सखिया एक दूसरी के हाथ से हाथ मिलाकर अजली करने लगी। इस दशक में आण्डाळ का अनुभव, वस्त्रापहरण प्रसंग पर गोपियों के समान है।

१. कोलियलैप्पदन्मुन्नम्....

भावार्थ :

हे शेषशायी, जल में डुबकी लगाकर जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य ने मुर्गी के बाग लगाने के पूर्व ही यहाँ आ गई है। अब तो तेज पुज सूर्य का उदय हो गया है। तुम्हारे कारण हमें अधिक कष्ट भोगना पड़ा है। आगे हम कभी भी इस सरोवर में स्नान करने नहीं आयेगी। सखी के हाथ के साथ हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करती है। हमें अपने वस्त्र दे दो। १

विशेष :

जब कृष्ण ने कहा कि बिना वस्त्र के जल में स्नान कर आप लोगों ने जल देवताओं के प्रति गुस्तर अपराध किया है। अतः हाथ उठाकर प्रणाम करने पर मैं वस्त्र दे देता हूँ।

“अजली परमा मुद्रा क्षिप्रा देवप्रसादिनी” क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिये अजली ही एकमात्र अच्छी पद्धति है। बेचारी लाज के मारे कैसे दोनों हाथ उठाकर प्रणाम कर सकती थी तो एक हाथ से अजली करने पर कृष्ण ने कहा “एक हस्त प्रणाम कोटि पाप सम” है। इसे सुनकर दो दो सखिया अपना एक एक हाथ मिलाकर प्रणाम करने लगी।

जल क्रीड़ा को तमिल साहित्य में सश्लेषण (मिलन) के रूप में स्वीकार किया गया है।

२. इदुवेणुकुन्ददिक्न्दो...

भावार्थ :

हे मधुमय तुलसी माला धारी, अद्भुत गुण संपन्न, हमारे अमृत, हाय ! यह क्या हुआ। तुम इस तालाब को आये कैसे ? हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम उस (संश्लेषण) के लिये सहमत नहीं होगी। हे आश्चर्य चेष्टाये करनेवाले बालक, शीघ्रता मत करो। हे कालियनाग के फण पर कूदकर आनन्द नृत्य करनेवाले, कुन्द वृक्ष पर रखे हुए हमारे वस्त्रों को दे दो ॥२

३. एल्ले....

भावार्थ :

अपने धनुष बाणों से लका को वितण्ट करनेवाले प्रियतम, यह क्या पागलपन है। अगर हमारी माताएं हमें नगनावस्था में देख लेगी तो हमारा घर में प्रविष्ट होना ही असंभव हो जायगा। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा यह कार्य अनुचित है। पवित्र कुन्द वृक्ष पर चढ़ बैठे हो हमसे जो भी मांगोगे वह सब हम देने को तैयार हैं। परन्तु यहाँ से किसी के देखने के पूर्व ही जाना चाहती है। कृपा कर हमें अपने क्षेम-वस्त्र दे दो।३

४. परक्कविलितेगुम्....

भावार्थ :

हे लका को नाश करनेवाले हमारे स्वामी, जरा आँख खोलकर चारों तरफ देखो। हम कितनी ही गोपिया यहाँ स्नान कर रही हैं। आँखों से अश्रु प्रवाह रोकने पर भी नहीं सकते। इस करुणामय दृश्य को देखो। हे निर्दयी, हमें ज्ञात हुआ, तुम वानरों के नेता ठहरे। कृपा कर कुन्द वृक्ष पर रखे वस्त्रों को दे दो।४

५. कालैक्कडुविडुकिन्नर....

भावार्थ :

हे श्याम सुन्दर प्रियतम, देखो, विविध मछलियाँ हमारे पैर काट रही हैं। यदि हमारे भाइयों को इसका आभास हो गया तो वे क्रोधित होकर तुम्हारे ऊपर अस्त्र प्रहार करेंगे तो इस खेल का क्या परिणाम होगा। हमारे वस्त्रों को लेकर वृक्ष पर क्यों बैठे हो। कुन्द वृक्ष पर रखे हमारे वस्त्रों को दे दो ॥५

६. तडत्तविल्लः

भावार्थ :

हे घटनर्तन में निपुण प्रियतम, विकसित एवं विशाल (कटक पूर्ण) कमल नाल, विष भरे बिच्छुओं के डक सदृश हमारे पैरों में चुभ रहे हैं जिससे हम सब

अत्यधिक वेदना का अनुभव कर रही है। कृपया अपनी धूर्तता पूर्ण चेष्टाओं को छोड़कर हमें अपने वस्त्र दे दो।६

विशेष :

दक्षिण में अहीरो में अत्यधिक सपन्नता आने पर दूध के मटको को सिर पर रखकर आनन्द नृत्य करने का विधान था। इसे घट नर्तन कहते थे।

७. नीरिले....

भावार्थ :

प्रलय काल में भी जगत् की रक्षा में रत रहनेवाले हमारे प्रियतम, कितनी डेर में हम जल में खड़ी दुख भोग रही है। तुम न्याय विरुद्ध कार्य कर रहे हो। हमारा गांव व गृह तो यहां से अधिक दूर पर है। तुम्हारे इतने कष्ट देने पर भी हम तुमको प्यार करती हैं। हमें यही भय है कि यदि हमारी माताएं देख लेगी तो यहां फिर हम सब न आ पायेगी। अतः कुन्द वृक्ष पर बैठकर हमें मत मनाओ ॥७

८. मामिमार्....

भावार्थ :

विशुद्ध कमल सदृश नेत्र बंद कर सोनेवाले, हे नित्य जागरूक प्रभु यहां (तुमसे प्रेम सबध रखनेवाली) केवल हम गोपिया ही नहीं हैं अपितु अन्य स्त्रिया भी हैं। अतः हे कोमल गोप बालक, हम स्पष्ट कहती हैं कि यह जो कार्य कर रहे हो वह सर्वथा अनुचित है। कुन्द वृक्ष पर लटक रहे हमारे वस्त्रों को दे दो। ८

९. कंजन्....

भावार्थ :

संभवतः हम गोपियों को इस प्रकार जल में खड़ी करके कष्ट देने के लिये ही तुम कस से रचे माया जाल से बचकर, गाढाधकार में छिपकर ब्रज आ पहुंचे हो। माता यशोदा भी तुम्हें कभी नहीं डाटती। इसके विपरीत धूर्तता करने के लिये ही तुमको पाल पोसकर बड़ा कर रखा है। बचकी पिशाची पूतना के स्तन पान करनेवाले हे निर्लज्ज हमारे वस्त्र दे दो ॥९

विशेष :

इस पद में व्याज स्तुति है।

१०. कन्नियरोडेकल्लम्बि....

भावार्थ :

गोपबालिकाओं के साथ हमारे प्रियतम की लीलाओं का वर्णन करनेवाली स्वर्णमय महलो से सुशोभित श्री विल्लिपुत्तूर के स्वामी विष्णुचित की सुपुत्री

गोदा में वर्णित इस गीत दशक का अध्ययन करने वाले श्रीमन्नारायण का नित्यानुभव करेगे। १०

विशेष :

यह फलश्रुति से सवधित पद है।

चौथी श्री सूक्ति : तेल्लियारपल्लर

तमिल प्रदेश में एक प्रकार की शकुन परीक्षा को “कूडलिलैत्तल” कहते हैं। विरह से संपीडित नायिका मृत्तिका पर अनेक वृत्ताकार रेखाये अंकित करती है और यदि अत में एक गुग्म रेखाये शेष रह जायं तो ऐसा माना जाता है कि प्रियतम का मिलन अवश्य होगा और यदि एक ही रेखा शेष बचे तो उसका यह अर्थ माना जाता है कि प्रियजन के दर्शन नहीं होंगे। इस कूडलिलैत्तल से नायिकाओं के मन को आश्वासन मिलने की संभावना है। अपने को गोपी रूप में मानकर आण्डाळ इस दशक में “कूडलिलैत्तल” का मार्मिक चित्र चित्रित करती है। इस प्रवृत्ति के माध्यम से आण्डाळ ने अपने प्रियतम से मिलने की तीव्र उत्कंठा व्यक्त की है।

१. तेल्लियार....

भावार्थ :

हे कूडल, अनेक विशुद्ध-चित्त भक्तों से पूजित, परमोदार, तिरुमालिहं सोलै के मेरे साजन, अपने शयन स्थान पर मुझे चरम सेवा करने का अवसर देनेवालो हो तो उसकी सूचना दिलाने के लिये तुम मिल जाओ?

विशेष :

विशुद्ध चित्त, आत्म साक्षात्कार प्राप्त सनकादि महर्षि, मुक्त तथा नित्य सूरियों को कहते हैं।

कूडल मिलने का तात्पर्य वृत्ताकार रेखाओं का दो दो वर्ग से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने से है।

तिरुमालिहं सोलै, दक्षिण में मदुरै से दस मील की दूरी पर स्थित पर्वत है।

२. काट्टिटलू....

भावार्थ :

हे कूडल, वैकटाचल पर्वत एवं तिरुक्कणपुरम् में सानन्द विराजमान वामन भगवान यदि शीघ्रता से आकर, मेरा हाथ पकड़कर, मुझे अपनी छाती में लगानेवालो हो, तुम मिल जाओ। २

३. पूमकन....

भावार्थ :

हे कूडल, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा तथा नित्य सूरियो से वन्दनीय पुरुषोत्तम, सुन्दर ललाटवाली देवकी एवं अत्युत्तम गुणों से भूपित वसुदेव के सुपुत्र गोपाल यदि इस ओर आकर मुझसे मिलनेवालों हो तो मिल जाओ।३

विशेष :

सासारिक जन एवं नित्यसूरी दोनों ही भगवान की वन्दना करते हैं जैसे नदी के दोनों किनारे पर खड़े व्यक्ति मध्य से स्थित नौका को बलाते हैं। “नावेव यान्तमुभये हवन्ते।” (तैत्स का १, प्र ६।

४. आच्विचमार्कन्लुम्....

भावार्थ :

हे कूडल, सब गोप तथा गोपियों को भयभीत करते हुए वहा पुष्पित कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर, ऊपर से हृद मे कूदकर, सौभाग्यशाली कालियनाग के फणों पर नृत्य करनेवाले नटवर अगर इस तरह आनेवालों हो तो मिल जाओ।४

५. माडमालिकै....

भावार्थ :

हे कूडल, कुवल्यापीड नामक मस्त हाथी का सहार करनेवाले प्रियतम श्री कृष्ण यदि ऊचे ऊचे महलों से सुशोभित मदुरापुरी मे हमारे घर को ढूँढते हुए आकर मुझसे मिलनेवालों हो तो मिल जाओ।५

विशेष :

भावना प्रकर्ष मे आण्डाळ गोपी ही बन जाती है और कहती है कि हमारी ही गली की तरफ प्रियतम आवे।

यहा पेरियावच्चान पिल्लै की उक्ति द्रष्टव्य है। धनुर्याग के समय श्री कृष्ण मालाकार के घर गये। वैसे ही अब यहा माला बनानेवाले पेरियाल्वार के यहा भी अवश्य आ सकेंगे।

कंसवध के पूर्व श्री कृष्ण मालाकार का घर ढूँढते हुए उसके यहा गये और कुबड़ी कुब्जा से मिलकर कृतार्थ किया। आण्डाळ भी यही चाहती है कि श्री कृष्ण उसी भांति उसके मालाकार पिता के घर आवे और उसका उद्धार करे। विदित हो कि आण्डाळ के पिता पेरियाल्वार नित्य ही अपनी वाटिका के पुष्पों से एक माला तैयार कर भगवान वटपन्नशायी को अर्पित करते थे।

घर ढूँढते हुए आने का तात्पर्य आण्डाळ के महत्त्व को अधिक बढ़ाना है।

ऐसा करने से आस पड़ोस के लोग यह समझ जायेंगे कि आण्डाळ में मिलने के लिये स्वयं भगवान ही उसका घर ढूँढ़ रहे हैं।

६. अर्चन....

भावार्थ :

हे कूडल, मेरे लिये ही उत्पन्न तथा यमनार्जुन रूपी वृक्षों को तोड़कर चलने की कला सीखनेवाले, हल कपट से (जैसे को तैसा) कम का सहार करने वाले, मेरे मथुरा पुरी के स्वामी श्री कृष्ण यदि इधर आनेवाले हों तो तुम मिल जाओ।६

७. अनिरन्तादसेय....

भावार्थ :

हे कूडल, दुष्कर्मों शिशुपाल, यमलार्जुन रूपी वृक्ष, सप्त ऋषभ एवं बकासुर तथा अत्यन्त शक्तिशाली कस को विनष्ट करनेवाले भगवान श्री कृष्ण इधर आनेवाले हों तो मिल जाओ।७

८. आवल्लम्बुडैयार्....

भावार्थ :

हे कूडल, भक्ति भावना से भरे भक्तों के हृदय के अनिरिक्त अन्यत्र कहीं न रमनेवाला सुगन्ध से भरे मथुरा पुरी के स्वामी एवं बल्लभों को चराकर क्रीडा करनेवाले गोपाल कृष्ण इधर आनेवाले हों तो मिल जाओ।८

९. कोण्डकोल....

भावार्थ :

हे कूडल, प्राचीन काल में वामनावतार के समय ब्रह्मचारी के रूप में महाबली की यागशाला पहुँचकर एक पैर से भूमि को और एक चरण से आकाश को नापने वाले त्रिविक्रम भगवान इधर आनेवाले हों तो तुम मिल जाओ।९

१०. पलकुनान्मरैयिन....

भावार्थ :

हे कूडल, अनादि चतुर्वेदों के अर्थ स्वरूप, मदजल बहते गजेन्द्र का उज्जीवन करने वाले हमारे प्रियतम एवं मन्दरी गोपियों के मन में सदा निवास करनेवाले श्री कृष्ण इधर आने वाले हों तो तुम मिल जाओ।१०

११. ऊडल....

भावार्थ :

भगवान पर प्रणय रोष दिखाना, पुनः मिलने की इच्छा प्रकट करना, तदुपरान्त मिलने का संपन्न होना, इन कार्यों में शाश्वत प्रेम रखनेवाली गोपियों

की कूडल क्रीड़ा का वर्णन करनेवाली सुन्दर केशयुक्त गोदा देवी द्वारा रचित इन दशक का मनन कर्ता पाप मुक्त होगा।” ११

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है ॥

पांचवीं श्री सूक्ति : मन्नुपेहमुकल,
(कोयल से प्रार्थना)

गोदादेवी अपने उद्यान में नाना प्रकार के पक्षियों को भगवान के नाम संकीर्तन सिखाकर पाल रखा था। कूडल से प्रार्थना करने पर भी जब वह भगवान का साक्षात्कार न कर सकी तो अपने उद्यान में पले कोकिल को माध्यम बनाकर अपने भाव व्यक्त करने लगी। “हे सुन्दर एवं मधुर कोकिल, अपने मधुर कण्ठ से मेरे प्रियतम श्रीमन्नारायण को इधर बुलाओ। यदि ऐसा करोगे तो अपने द्वारा पालित तोते को तुम्हारा मित्र बना दूंगी। तुमको क्षीरान्न खिलाऊंगी।” इतने पर भी कोकिल को मौन देख वह उसे अपने उद्यान से भगा देने की धमकी भी देती है।

कोकिल सवोधन से गूढार्थ भी लिया जाता है। जो आचार्य भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं वे पक्षी कहलाते हैं। इस सदर्थ में यह उक्ति द्रष्टव्य है—

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।

तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥

अर्थात् जैसे पक्षी दो पक्षों से आकाश में उड़ता है, इसी प्रकार ज्ञान व अनुष्ठान की सहायता से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्वयं ज्ञान और अनुष्ठान हीन व्यक्ति इन्हीं आचार्यों को माध्यम बनाकर अपना सदेश भगवान तक भेजता है। विरहावस्था में नायिका भावापन्न आळ्वार अपनी दशा को परमात्मा के पास निवेदन करने के लिये आश्रय अवश्य लेते हैं।

१. मन्नुपेहमुकलः....

भावार्थ :

पुन्नाग-माधवी-प्रियकु-सुरपुन्नागादि वृक्षों से भरे उपवन में निवास करने वाला हे कोकिल, अतुलित यश एवं नीलमणि सदृश कातियुत, रत्न जटित मुकुट धारी श्रियःपति प्रियतम से प्रेम करने के कारण ही मेरे हाथ के कंगन खलित हो गये। अर्थात् ये हाथ कंगन धारण करने लायक अब नहीं रहे। क्या ऐसा होना उचित है? प्रवाल सदृश होंठवाले मेरे प्रियतम को शीघ्र इधर बुलाने के लिये बार वार उन्हीं का नामोच्चारण करो। १

२. वेल्लैविलि....

भावार्थ :

मधुभरे चपक पुष्प का रसास्वादन कर मस्त गानेवाला हे कोकिल, कैकर्य करनेवाले भक्तजनो को बुलाने निमित्त धवल शख को वामहस्त में धारण किये हुए मेरे प्रियतम मुझे अपने दर्शन नहीं देते अपितु मेरे हृदय में प्रवेश कर मनको अधिक शिथिल कर मेरे दुख से वे अधिक सतोष पा रहे हैं और वे मुझे मरने भी नहीं देते। तुम अपने मीठे मधुर वचनों से मेरे विरह को मत बढ़ाओ, अपितु वेकटाचल में सुशोभित मेरे प्रियतम को इधर बुलाओ। २

३. मातलि तेर्मुन्बु...

भावार्थ :

नव विकसित पुष्पों से भरे उपवन में सुन्दर भ्रमरो के सुमधुर गीत सुनते हुए अपनी प्रियतमा के साथ विहारनेवाला हे कोकिल, मातलि रथ में स्वयं आगे आकर रथ हाककर मायावी रावण के समक्ष रथ को ले जाने पर, शर वर्षा कर रावण के मुण्डों को एक एक कर काट गिरानेवाले प्रियतम अभी तक नहीं आये। ३

विशेष :

कोकिल की मधुर ध्वनि और कोकिला के साथ उसके विहार करने के दृश्य ने आण्डाळ के विरह को और अधिक उद्दीप्त कर दिया। इसीलिये कोकिल को संबोधित कर आण्डाळ जैसे कहना चाहती हो कि तुम अपने ही जैसे मुझे भी प्रियतम के साथ मिला दो।

मातलि इन्द्र का सारथी है। प्रसिद्ध है कि इसने कभी भी शत्रुओं के सामने खड़े होकर युद्ध नहीं किया। ऐसा कायर मातलि भी रामचन्द्रजी के साथ होने के कारण रथ को रावण के सामने ले जाने में समर्थ हुआ।

४. एन्बुशकियिनवेल्लु....

भावार्थ :

हे कोकिल, मेरा शरीर अस्थि पिंजर मात्र रह गया है। मेरी तीक्ष्ण बाण सदृश आंखों की पलके गिरती ही नहीं। मैं इस विरह जन्म दुःख सागर में बैकुण्ठ नामक नाव के अभाव में भटक रही हूँ। तुम भली भाँति जानते हो कि प्रियतम से बिछुड़े रहने से कितनी विरह वेदना सहनी पड़ती है। अतः स्वर्ण सदृश शरीरयुत, गरुड ध्वज, साक्षात् पुण्य रूप मेरे प्रियतम को यहां बुलाओ। ४

विशेष :

आण्डाळ का विचार है कि नित्य विरह गीत गानेवाला कोकिल ही उसके

समान विरही है। अतः वह उसके विरह दुःख की प्रचण्डता को जान सकता है।

५. मेन्नडैयन्नम्परन्दु...

भावार्थ :

मंद गति हंसों की विहार-स्थली, दिव्य विल्लिपुत्तूर क्षेत्र में सुशोभित भगवान के स्वर्ण पादों के दर्शन करने की अभिलाषा में, परस्पर स्पर्धी मछलियों के सदृश मेरे नेत्र निद्रा से वंचित हो गये हैं। हे कोकिल, तुमको क्षीरान्न खिलाकर पोषित अपने सुन्दर तोते को तुम्हारा मित्र बना दूंगी, बदले में तुमको विश्व को नापने वाले प्रियतम को इधर बुलाना होगा।५

विशेष :

गुह ने श्री रामचन्द्र जी को गंगा पार करने आदि में अत्यधिक सहायता की। उसके लिये प्रभु राम ने लक्ष्मण के साथ गुह की मित्रता करायी।

“तस्मै सौमित्रिमैत्रीयमुपकृतवानातरम् नाविकाय”

वैसे ही आण्डाळ भी अपने लिये किये उपकार के लिये क्षीरान्न से पालित तोते से मित्रता कराने का वचन देती है।

नञ्जीयर के समक्ष नम्मिळ्ळै ने यह सदेह प्रकट किया कि पिछले पद में वैकुण्ठ स्थित भगवान की प्राप्ति के लिये आण्डाळ का तड़पना उचित है किन्तु आण्डाळ जब चाहे जाकर विल्लिपुत्तूर में सुशोभित भगवान को देखकर आनन्द उठा सकती है। अतएव उसका यह कहना कहा तक उचित है कि मैं विल्लिपुत्तूर भगवान के स्वर्ण सदृश चरणों को देखने के लिये तड़प रही हूँ। जीयर ने उनका सदेह दूर करते हुए कहा “आपका यह सदेह स्वाभाविक ही है। परन्तु विल्लिपुत्तूर ने पैदा होने पर भी भगवान के दर्शन आण्डाळ के लिये सुलभ नहीं रहा। हम मंदिर में जाकर भक्ति न होने के कारण बिना चित्त विकार के पत्थर सदृश ही वापस आ जाते हैं। परन्तु आण्डाळ के सरक्षको को यह शका थी कि भगवान के दर्शन करते ही वह उन्मत्त हो जायगी। इसलिये ही उन्होंने उसके मदिर जाने पर बध्न लगा दिया था। अतएव आण्डाळ की अभिलाषा सर्वथा उचित ही है।

६. एत्तिसैयुममरर्....

भावार्थ :

विकसित पुष्पों के मध्य बगीचे के सुन्दर अंचल में शयन करनेवाला हे नन्हें कोकिल, चतुर्दिशाओं के देवों से पूजित हृषीकेश दर्शन न देकर सता रहे है। इसलिये ही मेरे मोती सदृश शुचि स्मित रक्ताधर एव स्तन आदि अपना सौन्दर्य खो बैठे हैं। मेरे प्राणाधार तत्त्व को यदि बुलाओगे तो मैं आजीवन अपने सिर को

तुम्हारे पैरो मे रख कर कृतज्ञता प्रगट करती रहूंगी । इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकती हूँ । ६

७. पोगिय....

भावार्थ :

हे सुन्दर कोकिल, तरंगित क्षीर सागर मे शयन करनेवाले प्रियतम से परिभ्रम करने निमित्त अत्यधिक उत्साहयुक्त ये पीन पयोधर अब संश्लेष न होने के कारण वे ही मेरी आत्मा को आकुल कर रहे हैं । मुझसे छिपकर रहने से क्या लाभ है ? शख चक्र गदा से सुशोभित प्रियतम को यदि बुलाओगे तो तुम्हे पुण्य प्राप्त होगा । ७

८. शार्ङ्ग....

भावार्थ :

मधुर आम्र फलों से भरे उपवन मे रक्त किसलय को चुगनेवाले हे शिशु कोकिल, शार्ङ्ग धनुष चलाने मे प्रवीण, दीर्घ बाहु, मेरे प्रियतम प्रणय रीति में भी दक्ष है । प्रियतम मे मिलन के समय हमारे बीच हुई गुप्त बातों को केवल हम दो ही जानते हैं । मेरे उस श्रिय पति को यदि तुम बुलाओगे तो देख सकोगे कि मैं क्या करती हूँ । ८

विशेष :

आण्डाल ने यह निश्चय कर लिया है कि प्रियतम के आने पर वह प्रणय रोप प्रकट करेगी और जैसे उसने उसको तड़पाया है वैसे ही उसे तड़पायगी । प्रत्युपकार मे यही दृश्य कोकिल को भी दिखाना चाहती है ।

९. पैकिलि....

भावार्थ :

मधुपान से मस्त भ्रमरो द्वारा गुंजित वाटिका मे आनन्द विहार करनेवाला हे कोकिल, मेरे वचन जरा ध्यान से सुनो । या तो शख चक्रधारी भगवान को यहां बुलाओ अथवा मेरे स्वर्ण कंकन को लाकर पहना दो । यदि तुम इस वाटिका मे निवास करना चाहते हो तो इन दोनों मे से एक कार्य तुमको करना ही पड़ेगा । मैं तो मनोहर शुक सदृश वर्णवाले श्रीधर नामक जाल मे फस गई हूँ । ९

विशेष :

“कगन पहना दो” मे लक्ष्यार्थ है । कगन पहनना तभी संभव है जब आण्डाल का कृश हुआ हाथ पुनः पुष्ट हो जाय और यह तभी संभव है जब स्वयं कृष्ण आकर उससे मिल जायँ ।

१०. अन्हलकमलन्दानैयुगान्दु....

भावार्थ :

तीनों लोको को नापनेवाले, त्रिविक्रम भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, परन्तु उस सौभाग्य से मैं वंचित हूँ। मेरी इस विरहावस्था से लाभ उठाकर दक्षिण पवन और चन्द्र मेरे शरीर का भेदन कर मुझे जो कष्ट दे रहे हैं वह कहा तक न्याय सगत है। ऐसे समय हे कोकिल तुम भी सदा इस वाटिका में रहकर मुझे और मत सताओ। यदि तुम श्रीमन्नारायण को यहाँ नहीं बुलाओगे तो तुमको अवश्य यहाँ से भगा दूँगी। १०

११. विष्णूर....

भावार्थ :

आकाश तक चरण बड़ाकर विश्व को नापनेवाले त्रिविक्रम भगवान पर से प्रेम करनेवाली स्वर-प्रधान चतुर्वेदाध्ययन में रत श्री वैष्णवों से भरे श्री विल्लिपुत्तूर के स्वामी श्री विष्णुचित्त की पुत्री, तीक्ष्ण अस्त्रवत् सुन्दर नेत्रा गोदा देवी द्वारा, कोकिल से कहे गये इन वचनों को कि “हे कोकिल, सागर वर्णवाले प्रियतम को इधर बुलाओ” का अध्ययन करनेवालों के मुख में मर्वदा यह वचन निकलेगा “नमो नारायणाय”। ११

विशेष :

भगवान के कैकय्य करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले भक्त सदा “नमो नारायणाय” कहकर स्तुति करते हैं। गोदा द्वारा रचित इन पदों का अध्ययन करने वाले उस “नमोनारायणाय” कहने का फल पायेंगे।

छठी श्रीसूक्ति : वारणमाथिरम्

पूर्व श्री सूक्ति में आण्डाळ ने कोकिल से प्रार्थना की कि मुझे अपने माधव के साथ मिला दो। परन्तु उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उनके प्रियतम का उद्देश्य भी आण्डाळ की विरह वेदना को और भी उद्दीप्त करना ही रहा हो, एतदर्थ आण्डाळ से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। आण्डाळ विरह ताप के कारण क्षणमपि जीवित न रहेगी, यह जानकर प्रियतम ने उसको स्वप्न में विवाहोत्सव के सभी अंगों का दर्शन दिये। यहाँ कठोपनिषद् का यह आप्त वचन स्मरण करने लायक है—जीवों के सुप्तावस्था में रहने पर भी परब्रह्म पदार्थों को अपनी स्वेच्छा से सृष्टि कर जागता रहता है।

एष सुप्तेषु जागति कामम् कामम् पुरुषो निर्ममाणः।१

आण्डाळ स्वप्न में भगवान के साथ विवाह होने के दर्शन कर उस दिव्य दर्शन को अपनी सखी से कहती है।

मीरा०-२३

१. वारणमायिरम्....

भावार्थ :

हे सखी मैंने स्वप्न देखा कि श्रीमन्नारायण सहस्रों हाथियों से परिवृत नगर में आ रहे हैं। मार्ग में सर्वत्र तोरण बंधे हुए हैं। सभी लोग जल-पूर्ण, स्वर्ण-कलश लिये अगवानी कर रहे हैं। १

२. नाळै वडुवै....

भावार्थ :

स्वप्न में सखी, मैंने देखा, सबने आपस में विचार विमर्श करके यह निश्चय किया कि कल शुभ-विवाह सम्पन्न करेंगे। कदली, पूंग आदि से विवाह मंडप सुशोभित था। इस मंडप में नृसिंह, माधव, गोविन्द प्रभृति नामवाले अति-सुन्दर पुरुष ऋषभ को प्रविष्ट होते देखा। २

विशेष :

वडुवै—तिलकोत्सव, मणम्—पाणिग्रहण सस्कार। इन दोनों शब्दों में विशेष अन्तर है। इन दोनों शब्दों को एक साथ ही प्रस्तुत होना असंगत नहीं है। तमिल टीकाकारों ने दोनों को पर्यायवाची माना है।

३. इन्दिरनुल्लिट्ट....

भावार्थ :

सखी मैंने स्वप्न देखा, इन्द्रादि देवगण पधारें हैं। उन्होंने मेरे माता-पितासे प्रार्थना की कि वे अपनी सुपुत्री के साथ श्रीमन्नारायण का शुभ-पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न कर दें। स्वयं गिरिजा ने ही विवाह के शुभ अवसर पर अपने हाथों से माला तथा मंत्र-वस्त्र पहनाये। ३

विशेष :

तमिलनाडु में वधू को मंत्र वस्त्र पहनाने का अधिकार ननद को है। कृष्ण को वर रूप में वरण करनेवाली आण्डाळ को दुर्गा ननद ही है। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण और दुर्गा का जन्म एक साथ ही हुआ था। कस ने जब दुर्गा का, वसुदेव की सतान समझकर वध करना चाहा तो वह अन्तर्धान हो गई। अतः तमिल में यहां उसको “अंतरी” कहा गया है।

मंत्र वस्त्र का अर्थ है वध को विवाह के समय पहनाये जानेवाला मंगल वस्त्र।

४. नारिसैतीतम्...

भावार्थ :

सखी, मैंने स्वप्न में देखा कि वेदाम्यासी अनेक ब्राह्मणोत्तमो ने चतुर्दिक

मे तीर्थ जल लाकर हम वर-वधुओं पर प्रोक्षण कर दिया। वेद-मन्त्रों से हमें आशीर्वाद दिया। तदुपरान्त माधव के हाथ के साथ मेरे हाथ में भी रक्षामूत्र बाध दिया गया।४

५. कदिरोलिदीपम्....

भावार्थ :

हे सखि मैंने स्वप्न देखा, चारमुख परिया प्रकाशमान दीपों तथा स्वर्ण कलशों को हाथ में लिये प्रियतम का स्वागत करने आई है। उस समय मथुरा के अधिपति ने गभीर चाल से प्रवेश किया।५

६. मत्तलम्....

भावार्थ :

हे सखी मैंने स्वप्न देखा, मुक्ताओं से शोभित मंडप में रेखांकित शङ्ख, मृदंग आदि बज रहे थे। मेरा प्रियतम (फुफेरे का लड़का) मधुसूदन, भगवान् श्री कृष्ण ने आकर मेरा पाणिग्रहण किया।६

७. वाय् नल्लार....

भावार्थ :

हे सखी मैंने स्वप्न देखा, वेदाध्यायी सस्वर वेद पाठ कर रहे हैं। मन्त्रों-च्चारण के साथ हरित कुशों से चारों तरफ परिस्तरण करके समिधों से आहुति देकर, गज सम चाल वाले प्रियतम ने मेरा हाथ पकड़कर अग्नि-परिक्रमा की।७

विशेष :

अग्नि परिक्रमा करते समय यह वेद मन्त्र सस्वर गाया जाता है।

“एकमिषेविष्णुस्त्वान्वेत्तु”। एकाग्निकाण्ड

अर्थात् “भगवान् विष्णु तुमको एक पद दूर ले जावे—”

आण्डाल के पाणिग्रहण के समय यह मन्त्र स्वतः सत्य सिद्ध होता है क्योंकि स्वयं भगवान् (विष्णु) श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं।

८. इम्मैक्कुम्.....

भावार्थ :

हे सखी मैंने स्वप्न देखा, जनम जनम के हमारे रक्षक, आराध्यदेव श्रीमन्नारायण ने अपने सुन्दर हाथों से मेरे चरणों को पकड़कर सिल पर रखा।८

विशेष :

विवाह के इस कार्यक्रम को अश्मारोहण कहते हैं। विवाहोपरान्त उस दिन संध्या समय वर को, वधू के पैर को उठाकर सिल पर रखने को कहा जाता है और ऐसा करने के बाद दोनों अरुन्धती नक्षत्र का दर्शन करते हैं।

९. वरिसलै....

भावार्थ :

हे सखी मैंने सपना देखा, धनुष सदृश झू एव सतेज मुखवाले मेरे भ्राताओं ने, मुझे और प्रियतम को अग्नि कुंड के आमने सामने खड़ा करके नृसिंह रूप श्री कृष्ण के हाथों पर मेरा हाथ रखकर होम कराया।६

विशेष :

प्रयोगचन्द्रिका नामक ग्रंथ के विवाहोत्सव अध्याय में “लाज होम” के बारे में बताया गया है कि पत्नी के भाई द्वारा धान की लाई को वर, वधू के हाथ में गिराकर अग्नि में डालकर लाज होम करना चाहिए। इसका उद्देश्य पति और पत्नी से हास परिहास करना एव दोनों में निकटतम संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न ही है।

१०. कुंकुममप्पिक्कुलिसान्दर्भट्टितु....

भावार्थ :

हे सखी मैंने स्वप्न देखा, हमारे शरीर पर शीतल चदन, कुंकुम आदि का लेपन करके, हम दोनों को हाथी पर बिठाया गया। इस प्रकार नगर की अलंकृत वीथियों से परिक्रमा कराने के उपरान्त हमें सुगन्धित जल से स्नान कराया गया।१०

विशेष :

दक्षिण भारत में वर, वधू को नगर के सज्जनो से परिचित कराने के लिये नगर की परिक्रमा कराने का विधान है। परिक्रमा के बाद कराये जाने वाले स्नान को वसन्त स्नान कहते हैं।

११. आयनुवनाक....

भावार्थ :

भागवतां से संस्तुत श्री विल्लिपुतूर के स्वामी की पुत्री आण्डाळ द्वारा विरचित, उसके कृष्ण के साथ सपन्न विवाह सबधी तमिल के इन स्वप्न गीतों का अध्ययन करने वाले, गुणवान् तथा सुन्दर सतानों को पाकर आनन्दित होंगे॥११

विशेष :

यह इस दशक की फल श्रुति है। आज भी वसन्त स्नान के पूर्व वैष्णव विवाहों में स्त्रियां वेद मंत्र की तरह इन गीतों का भक्ति श्रद्धा के साथ गायन करती हैं।

सातवीं श्रीसूक्ति : करुणपूरं नारुमो

आण्डाल ने प्रियतम का स्वप्न में साक्षात्कार किया । उनको प्रियतम के साथ पाणिग्रहण का दिव्य अनुभव तो प्राप्त हुआ परन्तु यह दिव्यानन्द अल्प काल तक ही रहा । स्वप्न के उपरान्त विरह दुःख पहले से अधिक हो गया । उसे स्मरण आया कि प्रियतम का अधरपान करनेवाला पांचजन्य शंख उनका नित्यसंश्लेष कर रहा है । उस शंख का मानसिक साक्षात्कार करके उसने ईर्ष्या वश पूछती है “हे शंख, बताओ, प्रियतम के अधर की गंध कैसी है और अधरामृत का स्वाद कैसा है । तुम कितने भाग्यवान हो । गभीर सागर में जन्म लेकर आज भगवान के कर कमलो में सुशोभित हो रहे हो । कमलपुष्प के मधु पीने वाले हंस की तरह तुम सदा प्रियतम के हाथ में ही रहकर अधरामृत का पान कर रहे हो । तुम्हारे समान ही हम यहाँ सोलह हजार मखिया उनके अधरामृत का पान करना चाहती हैं । हम सब के पान करने के वस्तु का उपभोग केवल तुम्हीं कर रहे हो, इसे हम कैसे सहन करेंगी ।

१. करुणपूरम्....

भावार्थ :

हे गभीर धवल शंख, कुवल्यापीड हाथी के दात तोड़नेवाले श्री कृष्ण के अधर का स्वाद एवं उसके सुगंध के सबंध में अधिक उत्कठा होने के कारण पूछती हूँ, कहो कि सुन्दर प्रवाल सदृश प्रियतम का अधर कर्पूर के समान मुगधित है या कमल पुष्प की तरह गंधयुक्त है या मधुरतम है ? १,

२. कडलिल् पिरन्दु....

भावार्थ :

हे श्रेष्ठ शंख, समुद्र में उत्पन्न होकर पञ्चजन नामक अमुर के पेट में पलकर जन्म स्थल व वासस्थल को भूलकर प्रियतम भगवान के कर तल में आरुढ़ होकर असुर के हृदय को आतंकित करने के लिये उच्च ध्वनि में जयनाद करते हो । २

विशेष :

क्षुद्र स्थान में जन्म लेकर, निकृष्ट स्थल में पलकर भगवान के करकमलो में शंख ने अपना वासस्थान बना लिया । उसके इस महा भाग्य पर आण्डाल को ईर्ष्या क्यों न हो ।

३. तडवरैयिन्मीदे....

भावार्थ :

पूर्णिमा के दिन पर्वत के शिखर पर उगते हुए शरत् कालीन चन्द्र के सदृश

सुन्दर हे श्रेष्ठ शख तुमने भी उत्तर मथुराघीश वासुदेव के हाथ में अपना निवास स्थान बना लिया ?

४. चन्दिर मण्डलम्....

भावार्थ :

हे बलमधुरी नामक शख, दामोदर भगवान के हाथ में स्थित चन्द्र मण्डल की तरह उनसे क्षण मात्र भी अवियुक्त न होकर तुम उनके कान में कदाचित् कोई रहस्य सुना रहे हो। ऐश्वर्य में इन्द्र भी तुम्हारे सदृश नहीं है।^{१४}

विशेष :

मदा भगवान के हाथ में वास करने से भक्तों को ऐसा दीखता है मानो जब भगवान के कान में यह कह रहा हो कि आपके वियोग में अनेक लोग तड़प रहे हैं। आण्डाळ का यह कहना कि इन्द्र से शख ऐश्वर्यवाला है, अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पैग्यवाच्चान पिळ्ळै का कथन द्रष्टव्य है—अपने आराध्य देव को ही आण्डाळ यहाँ इन्द्र कहती है। भगवान का स्वातन्त्र्य ऐश्वर्य, शख के पाण-तन्त्र्य ऐश्वर्य (भक्तों का ऐश्वर्य) के सामने फीका पड़ता है।

५. उन्नोडुडने...

भावार्थ :

हे पांचजन्य, सागर में तुम्हारे ही समान कितने ही पदार्थ हैं। उनकी तरफ ध्यान तक देने वाले कोई नहीं। परन्तु एक तुम हो कि भगवान मधुसूदन के अधरामृत का नित्य पान कर रहे हो।^{१५}

६. पोय्तीर्तमाडादे....

भावार्थ :

हे बलमधुरी शख, जाकर पुण्य तीर्थों में स्नान करने का कष्ट किये बिना ही, यमलार्जुन वृक्षों को तोड़नेवाले श्री कृष्ण के करो में आरूढ़ होकर वही पर नित्य निवास करते हो और तीर्थराज कमलनयन भगवान के अधरामृत में ही पान करते रहते हो। तुम कितने भाग्यशाली हो।^{१६}

७. सेकमलानाम्लमैल्....

नव विकसित रक्त कमल का मधु पान करनेवाले हंस की तरह अरुण नयन श्यामसुन्दर श्री वासुदेव के सुन्दर करो में आनन्द निद्रा लेनेवाले शाखराज तुम्हारा ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है।^{१७}

८. उण्पडु....

भावार्थ :

हे पांचजन्य, तुम्हारा भोजन है त्रिविक्रम भगवान का अधरामृत। तुम्हारा

शयन गृह सागर वर्णवाले भगवान का कर स्थल है। सारा स्त्री वर्ग ही तुम्हारे ऊपर दोषारोपण कर रहा है। तुम अधिक ही अनुचित कार्य करते हो।

विशेष :

आण्डाळ सोचती है कि खारे समुद्र से उत्पन्न शख की वृद्धि भी दूषित ही होगी। उसे अधर पान अकेले नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है “एक-स्वादु न भुजीत” अर्थात् किसी भी स्वाद का भोग अकेले नहीं करना चाहिए।

९. पद्मिनाह....

भावार्थ :

हे सर्वगुणसम्पन्न शंख, सोलह सहस्र देविया प्रियतम का अधरपान करने के लिये आतुर है। उन सबके सामने ही यदि तुम अकेले माधव के अधरामृत का पान करोगे तो वे तुम्हारे साथ कलह प्रारम्भ कर देगी।

१०. पांचजन्यसै....

भावार्थ :

भगवान पद्मनाभ के साथ पांचजन्य को भी सबधित करके विरचित सुन्दर श्रीवल्लिपुत्तूर के यशस्वी पैरियात्वार की पुत्री गोदा देवी के इन दस तमिल पदों का अध्ययन करने वाले पांचजन्य की तरह ही भगवान से मिलकर सेवा करने का भाग्य प्राप्त करते हैं।

विशेष :

यह फलश्रुति का पद है।

आठवीं श्रीसूक्ति : विरणील मेलाप्पु

विरहियों को सतानेवाला वर्षाकाल भी आ गया। सुन्दर काले काले बादल आकाश में गरजने लगे जिनके दर्शन से आण्डाळ भगवान के रूप तथा उनके दिये वचन का स्मरण करके तड़पने लगी। वह उन्हीं बादलों से पूछने लगी “हे बादल क्या मेरे प्रियतम धर आ रहे हैं? विरह दुःख के कारण मैं अधिक कृश काय हो चुकी हूँ। इस प्रकार मुझे सताने से उनको क्या लाभ है? प्रियतम का नाम स्मरण मात्र करके कैसे मैं जीवित रह सकूंगी। उन्होंने मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे निःसार कर दिया है। यदि प्रियतम एक दिन मेरे पास आकर मेरा आलिंगन करे तो मैं जीवित रह सकूंगी। आश्रितों की रक्षा यदि वे नहीं कर सकेंगे नारी हत्या का दोष लगेगा और संसार में उनकी अपकीर्ति फैल जायगी। मैं इस अपयश से उन्हें बचाना चाहती हूँ। हे बादल, तुम जाकर मेरा संदेश सुना दो।

१. विष्णीलमेलाप्पु....

भावार्थ :

आसमान में फैले हुए नीलवर्ण वितान के सदृश दिखाई देने वाले हे बादलो, निर्मल वारि-धाराओ से आवृत वेकटाचल के विहारी मेरे प्रियतम भगवान क्या इस तरफ आये है? क्या अश्रु प्रवाह से मेरे विनष्ट हो रहे स्त्रीत्व के कारण उनके गौरव पर कलंक नहीं लगेगा? १

विशेष :

नीलवर्ण बादलो के वितान के माध्यम से आण्डाळ शेष नाग के फण को व्यंजित करती है जिसके नीचे भगवान विष्णु शयन करते हैं

२. मामुत्त....

भावार्थ :

मुन्दर मुक्ताराशि की वर्षा करने वाले हे बादल, श्री वैकटाद्रिनाथ दयामसुन्दर का क्या कोई विशेष सदेश है? कामाग्नि मेरे शरीर के अन्दर प्रवेश कर मुझे दग्ध कर रही है। इसके अतिरिक्त मैं अर्धरात्री में चलने वाले दक्षिण पवन के कारण और भी दुःख भोग रही हूँ। मैं क्या करूँ? २

३. ओलिवण्णम्....

भावार्थ :

हे दयामयी बादल, देह की कांति, वर्ण, वलय, मन, निद्रा ये सब मेरी दैन्यावस्था देखकर मेरी उपेक्षा कर मुझे और क्षीण बनाकर दूर चले गये हैं। शीतल निर्झरो से शोभित श्री वैकटाद्रि नाथ के मात्र गुण गाकर कैसे मैं अपनी आत्म रक्षा कर सकूँगी? ३

४. मिन्नाकत्तेलुकिन्नर....

भावार्थ :

विद्युत् प्रकाश से शोभायमान हे बादलो, श्री महालक्ष्मी के आश्रय रूप वक्ष स्थलवाले वेकटाद्रिनाथ भगवान से मेरी यह विनती कहना कि मेरे ये बालस्तन उनके साथ आलिंगन के लिये अधिक उत्तुङ्ग रहते हैं। ४

विशेष :

पेरियवाच्चान पिळ्ळै की उक्ति यहां द्रष्टव्य है। सीताजी के विरह में तड़पते समय जटायु पक्षी को देखकर जैसे श्री राम आनन्दित हुए, वैसे ही विरह संतप्त आण्डाळ बादलों को देखकर प्रियतम से साक्षात्कार होने की अभिलाषा में आनन्दित होती है।

५. वान्कोण्डु....

भावार्थ :

आसमान में सर्वत्र व्याप्त वेकटाद्रि के मधुपूर्ण पुष्पो को विनष्ट करते हुए बरसनेवाले हे काले बादलो, अपने अतितीक्ष्ण नखों से हिरण्यासुग का वध करनेवाले भगवान से कहो कि जिन चूड़ियों को मुझसे अपहृत करके ले गये हैं उनको लौटा दे । ५

विशेष :

चूड़ियां वियोग में शरीर के कुश हो जाने के कारण स्वयं गिर गई हैं। उन्हें वापस करने का भाव प्रकारांतर से यह व्यजित होता है कि भगवान आकर उसके साथ संश्लेष करे। शरीर की, पहले जैसी स्थिति तभी संभव है।

विरह को उद्दीप्त करनेवाले पुष्पो को विनष्ट होते देख आण्डाल को प्रसन्नता होनी चाहिए। किन्तु उसे प्रियतम से साक्षात्कार की पूर्ण आशा है और वह चाहती है कि ये पुष्प मिलन की वेला में आनन्द का उपकरण बने।

६. चलङ्कोण्डु....

भावार्थ :

राजा वलि से भूमि को अपहृत करनेवाले भगवान के निवास स्थान वेकटाद्रि में वरमनेवाले, समुद्र के जल से युक्त गगन बिहारी शीतल बादलो, कीड़ों से खाये हुए कपित्थ फल के सदृश ही मेरे प्रियतम ने हृदय के अन्दर प्रवेग कर मेरे सर्वस्व का अपहरण कर दिया है। कृपया उनमें मेरी मानसिक वेदना मुना दो । ६

७. शङ्गमाकडल....

भावार्थ :

शखों से सुशोभित समुद्र का मथन करनेवाले भगवान का नित्य निवास स्थान वेकटाद्रि के शीतल बादलो, कमलनयन भगवान के दिव्य चरणों में मेरा यह नम्र निवेदन सुना देना कि एक दिन यहाँ पधारकर मेरा गाढालिगन करके मेरे स्तनों पर लगे हुए सारे कुकुम लेप को मिटा दे, तभी मेरा जीवित रहना संभव है । ७

विशेष :

तमिल प्रदेश में कुकुम चदन आदि से अपने स्तनों को चित्रित करने की प्रथा प्राचीन काल में थी। इस प्रकार के चित्रण के द्वारा आण्डाल वासक सज्जा नायिका की भाँति प्रियतम से मिलने की उत्कंठा व्यक्त करती है।

८. कारकालत्तु....

भावार्थ :

वर्षाकाल में श्री वेकटाद्रि में छाये हुए हे बादलो, मैं विजेता श्री रामचन्द्र

जी का गुण गान सदैव करती रहती हूँ। क्या वे वर्षाकाल में शिथिल होकर गिरने-वाले अर्कपत्र की तरह रहनेवाली मुझ अवला के लिये इस लबी अवधि में कोई अनुग्रह पूर्ण सदेशा नहीं भेजेगे ? ८

विशेष :

ग्रीष्म काल में सूखे हुए अर्क पत्र, वर्षा काल की बूंदों से आहत होकर नीचे गिर जाते हैं ठीक उसी तरह विरह में दुःखित आण्डाळ नाम स्मरण से और अधिक वेदना का अनुभव करती है।

९. मदयानैपोलेलुन्द....

भावार्थ :

वेंकटाद्रि में नित्य निवास करनेवाले हे मत्तगज गामी काले बादलो, शेषशायी भगवान के वचन क्या असत्य हो गये ? यदि वे आश्रितों की रक्षा करने के स्वभाव को भूलकर एक अबोध बालिका का वध कर डालेंगे तो निश्चित रूप से स्त्री घातक के नाम से अपयश पायेंगे फिर कौन उनका सम्मान करेगा ? ९

१०. नागत्तिन्....

भावार्थ :

पूर्ण रूप से भगवदनुभव पानेवाले श्रीविल्लिपुत्तूर के नायक पेरियाळ्वार की, सुन्दर ललाट से सुशोभित सुपुत्री आण्डाळ द्वारा शेषशायी वेंकटाद्रि भगवान के अनुराग वश गाये गये मेघदूत से संबंधित इन तमिल पदों को सच्चे हृदय से गानेवाले भगवान का नित्य कैकर्य करने का फल पायेंगे। १०

नवीं श्री सूक्ति : सिन्दुरच् चेम्पोडिप्पोल

आण्डाळ ने पूर्व दशक में उमड़ते हुए बादलों से प्रार्थना की कि उसकी विरह दशा का सदेश प्रियतम तक पहुंचा दे। परन्तु बादलों ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, उल्टे पानी बरस गया। वर्षा के कारण सर्वत्र पुष्प विकसित हो गये। इन्द्रगोप, कोयल, मयूर, आदि सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। अपने आराध्यदेव की याद दिलानेवाले पुष्पों और पक्षियों के दर्शन से आण्डाळ की विरह वेदना और भी उद्दीप्त हो गई। इस नवीं श्री सूक्ति में इस अवस्था के ही चित्रण है।

१. सिन्दुर....

भावार्थ :

तिरुमालिरुम सोलै क्षेत्र में सर्वत्र सिन्दूर चूर्ण सदृश इन्द्र गोप कीट ही फैले हुए हैं। मंदर पर्वत के द्वारा मंथन कर क्षीर सागर से सारतम वस्तु निकालने वाले सुन्दर बाहु प्रियतम के माया जाल से कैसे बच सकती हूँ ? १

विशेष :

यहा सारतम का तात्पर्य लक्ष्मी से है। देवों ने समुद्र का मथन कर अमृत को पाया। अमृत से भी मधुर सार रूप महालक्ष्मी को भगवान ने प्राप्त किया।

२. पोर्वकलिरूपोऽस्मि....

भावार्थ :

युद्ध प्रवीण मत्त गजों से घिरे तिरुमालिस्म सोलै पर्वत के सुन्दर तलहटी में विकसित यूथिका पुष्प, श्री सुन्दर बाहु भगवान के धवल मुस्कान की याद दिला रहे हैं। इन सब की मुस्कान मानों यह सकेत दे रही है कि तुम हमारे चंगुल से बच नहीं सकती। प्रियतम द्वारा धारण की हुई माला को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के कारण ही मुझे यह अपमान सहन करना पड़ रहा है। उसे मैं किससे कहूँ ? २

३. कस्विलैयोप्पमलर्काल्....

भावार्थ :

हे सुन्दर काकण एव अतसी पुष्पो, तुम मुझे प्रियतम की कात्ति का स्मरण दिला रहे हो। मुझे इससे बचने का मार्ग बतलाओ। महालक्ष्मी के क्रीडा-स्थल रूपी दृढ भुज से सुशोभित तिरुमालिस्म सोलै के नाथ ने मेरे यहा आकर हठात् मेरी चूड़ियों का अपहरण कर लिया। ऐसा करना क्या उचित है? ३

४. पैम्पोलिल्....

भावार्थ :

विशाल वाटिका में रहने वाले हे कोकिल पक्षियो, हे मयूरो, हे सुन्दर काकण पुष्पो, हे कला फलो, हे मनोहर रगवाले अतसी पुष्पो, तुम सब पंच महा पातक हो। सुन्दर तिरुमालिस्म सोलै में विराजमान मेरे भगवान का वर्ण तुम लोगों को किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ ? ४

विशेष :

पुष्प, पक्षि आदि प्रियतम की शोभा का स्मरण दिलाकर आण्डाळ को और मत्ता रहे हैं। इसीलिये ही इनको पंच महा पातक के नाम से संबोधित करती है।

५. तुंगमलपोलिल्....

भावार्थ :

पुष्पित वनों से भरे तिरुमालिस्म सोलै में शोभायमान कमलाक्ष मेघश्याम भगवान की दिव्य मूर्ति सदृश पुष्पोविष्ट हे भ्रमरों के समूह, हे सुन्दर सरोवर, उनमें विकसित कमल पुष्पो, मुझे इस दुःख से बचने का उपाय बतलाओ। ५

६. नार....

भावार्थ :

सुगंधित वनस्थलियों से भरे तिरुमालिरुम सोलै मे शोभायमान अपने आराध्यदेव को मैंने शाब्दिक रूप से सौ घडे मक्खन समर्पित किया है। सौ घडो का क्षीरान्न अर्पित किया है। क्या प्रारूढ श्री प्रियतम यहा पधारकर मेरे इस भोग को स्वीकारेगे ? ६

विशेष :

आण्डाळ अति विरहावस्था मे भी प्रियतम को भोग समर्पित कर सेवा करना चाहती है। वास्तविक रूप मे सेवा कर सकने मे असमर्थ होने के कारण, वह मक्खन, क्षीर आदि मात्र शाब्दिक रूप से समर्पित करती है।

कहा जाता है कि एक बार श्री रामानुजस्वामी नाच्चियार तिरुमोलि पर प्रवचन कर रहे थे। इस सूक्ति के विषय मे उन्होने कहा कि आण्डाळ भगवान को भोग देना चाहती थी, पर अत्यधिक विरह के कारण मात्र मानसिक सेवा ही कर सकी। हमारा कर्तव्य है कि उसकी मनोभिलाषा को पूरा करे। इतना कहकर प्रवचन को स्थगित करके तिरुमालिरुम सोलै पधारकर सुन्दर बाहु भगवान को सौ घडा मक्खन का तथा सौ घडा क्षीरान्न अर्पित किया। जब स्वामी जी श्रीविल्लिपुत्तूर पधारे तो आण्डाळ बालिका के रूप मे प्रगट हुई और कहा कि आपने मेरी इच्छा पूरी की है। आप मेरे बडे भाई है। तब से स्वामी जी गोदाग्रज कहे जाते है।

७. इन्द....

भावार्थ :

मलय मारुत से सुगंधित तिरुमालिरुम सोलै मे सुशोभित सुन्दर बाहु भगवान यदि यहा आकर मेरी इस सेवा को स्वीकार कर लगे और मेरे हृदय मे निवास करेगे तो उसको एक एक घडे के स्थान पर सौ सौ घडे का भोग समर्पित करूंगी, उसके अतिरिक्त उनकी चाकरी भी करूंगी। ७

८. कालै....

भावार्थ :

प्रातः काल ही उठकर काले रगवाले (गोरैये) पक्षी समूह तिरुमालिरुम सोलै के नाथ, द्वारिकाधिपति एव वटपत्रगायी का नामोच्चारण कर रहे है। क्या इससे प्रियतम के आने की सूचना मिलती है ८

विशेष :

कुछ विशेष पक्षियों का प्रातःकाल चहचहाना किसी प्रिय जन के आगमन की सूचना है।

९. कोंकलरुम्....

भावार्थ :

मै पुष्पित तिरुमालिरुम सोलै पर्वत के कोनरै वृक्षो (कनेर) पर लटकने वाले स्वर्णिम पुष्पो की तरह व्यर्थ पड़ी हूं। अधर पर रखकर बजाये जानेवाले पांचजन्य शंख की ध्वनि तथा शार्ग नामक धनुष की टकार को सुनने का सुअवसर मुझे कब प्राप्त होगा ।६

विशेष :]

तिरुमालिरुम सोलै पर कोनरै वृक्ष अधिक होते हैं। वर्षा काल में इनमें सुन्दर व सुगन्धित पुष्प गुच्छ लटकते दीखते हैं। ये पुष्प भगवान शिव को ही चढ़ाये जाते हैं। इन पुष्पो का उपयोग भगवान सुन्दर राज के मंदिर में न होने के कारण वे व्यर्थ हो जाते हैं। प्रियतम से अलग अपना कोई महत्त्व न होने के कारण आण्डाळ अपने को भी इन पुष्पो की भांति ही व्यर्थ बतलाती है।

१०. शन्दोडु....

भावार्थ :

चन्दन एवं अगर वृक्षो को लेकर किनारो को विनष्ट करते हुए बहनेवाली नूपुर गंगा के तट पर सुशोभित तिरुमालिरुम सोलै में विराजमान सुन्दर बाहु भगवान को संबोधित कर भ्रमर मंडित केशवाली आण्डाळ से कहे गये इन दस तमिळु गाथाओ को गानेवाले श्रीमन्नारायण के पादारविन्द को प्राप्त करेगे ।१०

इस पद में फलश्रुति वर्णित है।

दसवीं श्री सूक्ति : काक्कोडल पूक्काळ

अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिये आण्डाळ ने विभिन्न पुष्पो एवं पक्षियों से निवेदन किया, परन्तु फल प्राप्ति नहीं हुई। भगवान के रूप सदृश अनेक पुष्प विकसित होकर आण्डाळ को अपने प्रियतम की याद दिला रहे थे। आण्डाळ इस दशक में अपनी विरह व्यथा को उन पुष्पो के माध्यम प्रकट करती है।

१. काक्कोडल

भावार्थ :

हे कोडल पुष्पो, नीलाब्धि वर्ण श्री कृष्ण कहा है ? क्या उन्होंने तुम सब को युद्ध के लिये सजाकर मेरे ऊपर आक्रमण करने हेतु भेजा है ? तुम सबसे पीडित मैं किसके पास जाकर अपनी विरह व्यथा को सुनाऊं। आह मैं क्या करू। प्रियतम द्वारा धारण की हुई माला के प्रति आसक्त होने के कारण मेरी यह स्थिति हो गई है ।१

विशेष :

बेचारी आण्डाळ अपनी विरह व्यथा को किसी से सुनाना चाहती है ।”
“बोधयन्तः परस्पर” से मन का भार हल्का-होता है । परन्तु सुनावे तो जाकर
किसके पास ?

२. मेल्तोन्नि....

भावार्थ :

समस्त लोको को पार कर दिव्य ज्योति रूपी परमपद मे शोभायमान,
वेदस्वरूप श्रीमन्नारायण के दाहिने हाथ मे स्थित सुदर्शन की तीव्र ज्योति सदृश,
ऊर्ध्व मुखी पुष्पो, मुझे दग्ध किये बिना कैवल्य निष्ठो की गोष्ठी मे पहुंचा सकते
हो ? २

३. कोवै....

भावार्थ :

हे विम्बलते, तुम अपने सुन्दर फलों से मेरे प्राणों का सहार मत करो ।
मैं सुन्दर अधरवाले भगवान के स्मरण से ही डरती हूँ । मुझ निर्लज्ज के जन्म के
बाद, शेषशायी प्रियतम शेषनाग की भाति ही द्विजिह्व हो गये है । ३

४. मुल्लैपिराट्टि....

भावार्थ :

हे गंभीर स्वभाववाली यूथिका देवी, तुम अपने मद मुस्कान से मुझे मत
सताओ । मैं तुम्हारी शरण जाती हूँ । अपनी मर्यादा भ्रष्ट शूर्पणखा के नासिका-
च्छेदक श्रीरामचन्द्रजी के वचन यदि असत्य हो तो मेरा जन्म लेना भी तो
असत्य है । ४

विशेष :

यूथिका पुष्प को देखते ही प्रियतम के मद मुस्कान के स्मरण हो जाने से
अपने को विरह वेदना से बचाने की प्रार्थना करते हुए उसके पैरों पड़ती है ।
गोदादेवी कहती है कि प्रियतम के भक्तों की रक्षा करने के प्रतिज्ञावचन को भूलकर
मेरी उपेक्षा करने के यत्न करने पर भी वह संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं
श्री विष्णुचित्त की सुपुत्री हूँ । शास्त्रों का प्रमाण है कि भगवान की चरण सेवा
करने वालों को यह संदेह हो सकता है कि हमें सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं ।
परन्तु भगवद् भक्तों का आश्रय लेने पर यह शंका हो ही नहीं सकती । इस पद में
आचार्यों के आश्रय की श्रेष्ठता वर्णित है । आण्डाळ पैरियाळ्वार को ही अपना
गुरु मानती है । इसको दृष्टि में रखकर ही अपने भगवद् साक्षात्कार की तुलना
आण्डाळ राम के वचनों से करती है ।

५. पाडुम्....

भावार्थ :

हे गानेवाले कोकिल, यह कैसा कर्णकठोर गीत गा रहे हो ? यदि श्रेष्ठ श्री वेकटाद्रिनाथ यहां पधारकर मेरे ऊपर कृपा करनेवालों हो तो इधर आकर गाओ। नर्तक गरुड की ध्वजा धारण करनेवाले भगवान यदि कृपा कर इधर पधारकर सश्लेष देगे तो मैं ही स्वयं बुलाकर तुम्हारे गीत सुनूंगी। १५

विशेष :

कोकिल कूजन आण्डाळ को विरह काल मे कर्ण कठोर प्रतीत होता है।

६. कणभामयिल्काल्....

भावार्थ :

श्री कृष्ण के दिव्य रूप सदृश अपना रूप दिखाकर मनोहर नृत्य करने वाले हे श्रेष्ठ मयूर गण, तुम्हारे पैर पकड़कर प्रार्थना करती हूँ। (विरह उद्दीप्त करनेवाली चेष्टा से विरत हो जाओ) शेषशायी मेरे प्रियतम का दिया हुआ उपहार देखो। (मैं सदा विरह में तड़प रही हूँ)। १६

७. नडमाडि....

भावार्थ :

अपने पंख फैलाकर नृत्य करनेवाले हे सुन्दर मयूरो, तुम्हारे इस नृत्य को देखने की क्षमता अब मुझमे नहीं है। घटनर्तक गोविन्द ने अपनी नानाविध छेड़छाड़ो से मेरा सर्वस्व अपहरण कर लिया है। ऐसी स्थिति में मेरे सामने इन प्रकार नृत्य करके मुझे सताना क्या तुम्हारे लिये उचित है ? ७

८. मलैये मलैये....

भावार्थ :

हे बादल, हे बादल, बाहर मिट्टी से लेपन कर, अन्दर के मोम को—सारभूत पदार्थ—निकालनेवालो की तरह पहले मुझे गाढ़ालिंगन कर पीछे विरह व्यथा से मेरे प्राण संहारक श्री वेकटाद्रिनाथ भगवान से मेरी इच्छा के अनुकूल उससे गाढालिंगन कराकर, खूब बरसो। ८

विशेष :

आण्डाळ रो रोककर बादलो से प्रार्थना करती है कि प्रियतम से मेरा सश्लेष कराकर बाद बरसो। प्रियतम से दी गई विरह वेदना को आण्डाळ बादल को समझाती है कि कांसे के बरतन तैयार करनेवाले, पहले बरतन की मिट्टी के साँचे के ऊपर मधूच्छिष्ट (कांसे को पिघलाया हुआ रस) का लेप कर फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर, मध्य भाग के मधूच्छिष्ट को एक छेद के द्वारा बाहर कर

देतें हैं। वैसे ही प्रियतम पहले आण्डाल को गले लगाकर पश्चात् विरह में तड़पाने में नमर्थ हो गये हैं।

उल्लेखनीय है कि इस पद को और आगे के पद को तिरुमोळि नम्बि, गाते गाते आत्म विभोर होकर रुदन करने लगते हैं।

९. कडले कडले....

भावार्थ :

हे सागर, सागर, तुम आश्रय स्थल को ही मथन कर अन्दर के साररूप अमृत को निकाल दिया न? वैसे ही मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरे प्राणों का हरण कर रहा है। क्या तुम उसकी शय्या (शेषनाग) के समीप जाकर मेरा दुख कह सकोगे।

१०. नल्लवेन्....

भावार्थ :

हे मेरी प्यारी सखी, शेषनाग पर शयन करनेवाले हमारे प्रियतम बड़े धनी है सबसे उत्तम है। हम क्षुद्र मनुष्य हैं। हम क्या कर सकते हैं। सर्व श्रेष्ठ उस भगवान से अति क्षुद्र हम लोगो का मिलन किस प्रकार होगा? श्रीविल्लिपुत्तूर के प्रधान विष्णुचित्त स्वामी अपने आराध्य देव को यदि किसी प्रकार यहा ला सके तो हम उसके दर्शन कर लेगी। १०

विशेष :

इस दशक में अन्य दशक की भांति फलश्रुति नहीं है। परन्तु इसी पद को फलश्रुति मान सकते हैं। आण्डाल का सकेत है कि श्रीविल्लिपुत्तूर के स्वामी की कृपा से ही प्रियतम का साक्षात्कार संभव है।

ग्यारहवीं श्री सूक्ति : तामुकक्कुम् तम् कैयिल्

“भगवान कभी असत्य वचन नहीं बोलते, वे दो बात कभी नहीं कहते, और उनके वचन व्यर्थ नहीं होते” आदि होने पर भी गोदादेवी अपने सबध में इनको सत्य न होते देख अपनी सखियों से कहती है “प्रियतम रगनाथ क्यों मेरी उपेक्षा इस प्रकार कर रहे हैं। लगता है, शेषनाग के साथ रहने से वे भी उनके सदृश दो जीभवाले हो गये हैं। जिन्होंने भूदेवी के उद्धार करने के लिये बराहावतार लिया, सीतादेवी के लिये अत्यधिक दुख सहन किये तथा जो रुक्मणिदेवि से विवाह करने के लिये अधिक दूर से शीघ्र चले आये वे ही मेरे विषय में उदासीन क्यों हैं।” कृष्ण को अपने प्रति इस उदासीनता को देखकर आण्डाल मन में अनेक तर्क वितर्क करती है। इस श्री सूक्ति में इन्हीं मनोभावनाओं के सुन्दर चित्र है।

१. तामुकक्कुन्....

भावार्थ :

हे आभूषणों से अलंकृत सुन्दरियों, मेरी पसंद की ये चूड़िया प्रियतम के हाथ में स्थित शंखराज के सदृश नहीं है क्या ? हाथ रे दुर्भाग्य, भयकर मुखवाले शेषनाग पर शयन करनेवाले श्री रंगनाथ भगवान मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते हैं। १

विशेष :

शंख को सदा अपने हाथ में रखने का अधिकार प्रियतम को है तो आण्डाळ को भी अपनी चूड़ियों को हाथ में सदैव रखने का अधिकार होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रियतम से उसका मिलन हो और उसकी कृशता दूर हो जाय। पद्म में यही कामना व्यजित है।

२. एल्लिडैयवम्मनैमीर....

भावार्थ :

हे सुन्दरी माताओं, मेरे श्रीरंग स्थित प्रियतम स्वयं अपने केशपाश, अपने अधर और अपने नेत्रों तथा अपनी ही नाभि से उत्पन्न दिव्य सुन्दर कमल से भी सुन्दर है। ऐसे सुन्दर प्रियतम ने मेरे हाथ के कलल वलय को आशित वलय बना दिया। २

विशेष :

कलल वलय में यहा श्लिष्टता है। तमिल में कलल वलय का अर्थ, सुन्दर वलय, और ढीला वलय है।

३. पोकोतम्....

भावार्थ :

तरंगित समुद्र से परिवृत समस्त भूमंडल तथा परमाकाश दोनों पर एक साथ ही शासन करनेवाले श्री रंगनाथ भगवान मेरे हाथ से चूड़ियों का अपहरण करके क्या अधिक सम्पन्न हो जायेंगे। ३

४. भच्चाणि....

भावार्थ :

मजिल से भूषित प्रासाद तथा प्राकार युक्त श्रीरंग पुरी में सुशोभित भगवान श्री रंगनाथ ने वामनअवतार लेकर राजा बली से उदक द्वारा द्वारा भिक्षा में (तीन लोक) प्राप्त कर लिया था। ऐसा लगता है कि इसके उपरान्त भी उन्हें कुछ कमी रह गई है और उसकी पूर्ति के लिये मेरी चूड़ियों को चाहते हैं। यदि ऐसा है तो इन वीथियों से होकर क्यों नहीं गुजरते ? ४

५. पील्लाक्....

भावार्थ :

सुन्दर वामन रूप लेकर, अपने विलक्षण हाथों में भिक्षा ग्रहण करने तथा अपने चरणों में तीनों लोकों को नापने वाले तथा सज्जनो के निवास स्थल, मुनीतल श्री रंगधाम में शेषशय्या पर शयन करनेवाले भगवान मेरे हाथ के धन का भी अपहरण करना चाहते हैं।५

६. कैप्पोहल्कल्....

भावार्थ :

समस्त खेतों से होकर बहनेवाली पवित्र नदी कावेरी से परिवृत श्रीरंग में विराजमान समस्त पदार्थों में अन्तर्यामी अति दुर्लभ, चतुर्वेदों के सारे शब्दों के अर्थ स्वरूप श्री रंगनाथ भगवान ने पहले ही मेरे हाथों के अलंकारों को छीन लिया था। अब मेरे शरीर रूपी धन को भी छीनना चाहते हैं।६

७. उण्णदुरंगा....

भावार्थ :

अति दृढ़ प्राचीरों से परिवृत श्रीरंग दिव्य क्षेत्र में सुशोभित श्रियःपति भगवान ने रामावतार के समय सीतादेवी के दिव्य शरीर पर आसक्त होकर, निद्रा व आहार को छोड़कर समुद्र में पुल बाधने के भीषण कार्य को भी संपन्न कर, सीता के प्रति अपना उन्माद को प्रदर्शित किया था। वे अब अपने पूर्व महत्त्व के ध्यान में ही मग्न हैं।७

विशेष :

आण्डाळ के कहने का तात्पर्य है कि रामावतार में एक स्त्री के लिये भोजन व निद्रा के बिना उसकी खोज में सदा लगे रहे। उनके उस उन्माद को कौन नहीं जानते।

“न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधु सेवते”

“अनिद्रस्सततं रामः” । रा० सु० ३६,४४

ऐसे स्वभाववाले को चाहिए कि मेरे लिये भी इसी प्रकार प्रयत्न करे; क्योंकि वे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं।

८. पासिल्लुंविड्न्द....

भावार्थ :

पूर्व काल में शैवाल से आच्छादित भूमिदेवी के लिये निरन्तर जल टपकने वाले बराह का मलिन शरीर धारण कर, तेजोमय भगवान श्री रंगनाथ ने जो अभय प्रदानकारी वचन कहे हैं वे भूलने पर भी भुलाये नहीं जा सकते।८

९. कण्णालंकाडित्तु....

भावार्थ :

दढ़ निश्चयी शिशुपाल रुक्मिणी देवी से पाणिग्रहण का समस्त प्रबन्ध कर चुका था। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान ने उसको निगश करके तथा रुक्मिणी देवी का पाणिग्रहण करके यह आश्वासन समस्त स्त्री जाति को दिया कि वह उनके रक्षक है। ऐसे प्रियतम भगवान के दिव्य देश का नाम है “श्रीरंग क्षेत्र”।”

१०. सैस्मैथुडैय....

भावार्थ :

ऋजुस्वभाव वाले श्री रंगनाथ भगवान ने कृष्णावतार के गमय अपने आश्रित भक्त अर्जुन के प्रति जो अभय वचन कहे थे उसे श्रवण कर मेरे पूज्य पिता विष्णु चित्त स्वामी जी उसी पर निर्भर रहते हैं। “जो मुझ पर प्रेम करते हैं मैं उन्हें प्रेम करता हूँ”, कृष्ण के ये वचन यदि स्वयं असत्य साबित हो जाय तो उस पर कौन नियन्त्रण करे ॥१०

विशेष :

पिछले दशक की भांति इस दशक में भी अलग फलश्रुति नहीं कही गई है।

गीता का यह आप्त वचन है—

“प्रियो हि ज्ञानिनो ऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय”

अर्थात् जो मुझसे प्यार करता है उससे मैं भी प्यार करता हूँ।

वारहवीं श्री सूक्ति : मरिंरुन्दीकट्करियलाहा

इस दशक में गोदादेवी अपने बंधुओं से प्रार्थना करती हैं कि भगवान की विशेष लीला स्थानों में उसे ले जावे और भगवान के दर्शन करावें। जब वे गोदा को समझाने के प्रयत्न करते हैं तो गोदा उनसे कहती है कि आप लोगों के कथन मूक वधिर के सवाद सदृश है। मुझे ब्रजभूमि में यशोदा के यहाँ पलनेवाले भगवान श्रीकृष्ण की मथुरा पुरी के समीप पहुँचा दे। गोदा की शारीरिक दशा पर दुःखित होकर सेवा करने वालों से कहती है कि अगर आप लोग मुझको मृत्यु से बचाना चाहती हैं तो मुझको ब्रजभूमि में ले जाकर छोड़ दो। बंधुओं को सचेत करते हुए कहती है कि बंधुओं के रहते यह सब को छोड़कर भाग गई, ऐसा अपयश फैलने के पूर्व ही मुझको रात्रि के अघकार में ही नद गोप के यहाँ पहुँचा दे। अपने उभरे हुए स्तनों के सदुपयोग करने के लिये बंधुओं से प्रार्थना करती है कि उसे यमुना तीर पर पहुँचा दे। घर आई माताओं से कहती है कि मेरे रोग को कोई नहीं जान सकते। इस रोग को दूर करने के लिये उसे कालिय हृद के समीप पहुँचा

दे जहाँ श्री कृष्ण ने कालिय नाग पर नर्तन किये थे । अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहती है कि प्रियतम के दर्शन के लिये भक्तविलोचन क्षेत्र में पहुँचा दे । विरह के कारण अपने शरीर का वैवर्ण्य और दुर्बल स्थिति को दूर करने के लिये कहती है कि प्रलवामुर वध जहाँ हुआ, वहाँ ले जावे । कृष्ण की धूर्त चेष्टाओं पर मजाक उड़ानेवालों से कहती है कि प्रियतम के यह सब कार्य लीला विनोद हैं । मुझे गोवर्धन पर्वत पर पहुँचा दे । अपने पालित तोते के “गोविन्द, गोविन्द” पुकारते देव असहनीय वेदना में प्रार्थना करती है कि मुझे ऊँचे महलों से अलकृत द्वारका क्षेत्र में पहुँचा दे । इस प्रकार मथुरा से लेकर द्वारका तक के नौ दिव्य क्षेत्रों का वर्णन इस दशक में वर्णित है ।

१. मरि

भावार्थ :

माधव के सबध में मेरे प्रेम को मेरे अतिरिक्त दूसरे लोग समझने में असमर्थ हैं और आप लोगों का कथन मूक वधिर सवाद के सदृश है । यदि आप लोग मेरे लिये कुछ करना चाहती हैं तो कृपया जननी माता देवकी को छोड़कर ब्रज भूमि में यशोदा के यहाँ आकर पलनेवाले, मल्लयुद्ध निपुण भगवान् श्री कृष्ण की मथुरा पुरी के समीप मुझे पहुँचा कर उज्जीवित कराइये । १

२. नाणि

भावार्थ :

अब लज्जित होने से कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि मेरी इस दशा को गाव के समस्त जन जान गये हैं । बिना विलब के अगर आप लोग आवश्यक सेवा कर मुझे पूर्ववत् करना चाहती हैं और मुझको मृत्यु से बचाना ही आप लोगों का उद्देश्य है तो मुझको ब्रजभूमि में ले जाकर छोड़ दो । वहाँ लोक विक्रान्त वामन भगवान् के दर्शन हो जाय तो मेरा दुःख कम होगा । २

३. तन्दैयुस्

भावार्थ :

इस संसार में मेरे कारण यह अपयश फैलने की सभाबना है कि माता पिता तथा वधुओं के रहते यह सब को छोड़ कर अपने मार्ग में चली गई । ऐसी घटना हो जाने के बाद उसको मिटाना अधिक कठिन है । मायी श्री कृष्ण मेरे सामने आकर अपना स्वरूप दिखाकर आकृष्ट कर रहे हैं । इसके पूर्व ही आप लोग मुझको श्री रात्रि के अधिकार में ही धूर्तचेष्ट कृष्ण के पिता नंद गोप जी के घर पर पहुँचाइये । ३

४. अगैतूलत्तिडैया

भावार्थ :

सुन्दर हस्त चक्रधारी श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मुग्धावलोकन नहीं करेंगे, इस भावना से अरुण वस्त्र से अपने को छिपाकर, क्षुद्र मनुष्यों को देखने पर लज्जित, इन मेरे स्तनों को आप ही देखिये। ये मदन गोविन्द को छोड़कर और किसी की तरफ भी नहीं ताकेंगे। मेरे यहाँ के वाम को समाप्त कर, मुझे यमुना तीर पर पहुँचा दीजिये। ४

५. अर्कु...

भावार्थ :

हे माताओ, मेरा वह रोग कोई भी समझ नहीं सकता। अतएव आप इसकी चिन्ता न करो। इस रोग को दूर करने का एकमात्र उपाय नीलमागर वर्ण श्री कृष्ण का कर स्पर्श ही है। अतः आप तट स्थित कदंब वृक्ष से कालियनाग के फन पर कूदकर नर्तन किये गये युद्ध रंग सदृश उस सरोवर के तीर पर पहुँचा दीजिये। ५

६. कात्तण....

भावार्थ :

वर्षाकाल का शीतल मेघ, अतसी पुष्प, करुबिल्लै पुष्प, कमल पुष्प, ये सब मेरे सम्मुख आकर मुझे 'हृषीकेश के पाम जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। गाय चराने के आयास से प्रस्विन्न होकर भूख के कारण जो यह मोचकर कि भोजन करने का समय हो गया, उसके प्रतीक्षक की दृष्टि के लक्ष्यभूत भक्त विलोचन नामक क्षेत्र में मुझे पहुँचा दीजिये। ६

विशेष :

मेघ, अतसीपुष्प, करुबिल्लै पुष्प, कमल पुष्प आदि उद्दीपक बनकर गोदादेवी को प्रियतम की याद दिलाकर सता रहे हैं।

भक्त विलोचन क्षेत्र का वर्णन श्री भागवत के दशमस्कन्ध में (१०-३३) वर्णित है। एक बार गाय चराते चराते यमुना नदी के किनारे भूख के कारण उनके मादे सभी गोप बालक बैठे थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों में कहा “यहाँ से थोड़ी दूर पर मुनिगण आगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ जाकर कृष्ण बलराम के नाम लेकर अन्न मागो।” गोप बालक वहाँ पहुँचे। परन्तु गोप बालकों की प्रार्थना पर मुनियों ने ध्यान नहीं दिया। वेचारे खाली हाथ लौटने पर श्री कृष्ण ने उन्हें मुनिपत्नियों के पास जाकर अपने नाम पर अन्न मागने के लिये कहा। गोप बालक मुनिपत्नियों के पास गये। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही वे अत्यधिक आनंदित हुई और नाना प्रकार के मिष्ठान्न लेकर सब स्त्रियाँ श्री कृष्ण के पाम

दौड़ी आई और सबको प्रेम में खिलाया। प्रति दिन श्री कृष्ण वहां मध्याह्न के समय पहुंचते थे और मुनिपत्नियों से भोजन पाने की प्रतीक्षा करते थे। इसीलिये उस स्थान का नाम भक्तविलोचन (भक्त भोजन विलोचन)

७. वणम्

भावार्थ :

शरीर का दैवर्ष्य, मन की शिथिलता, निर्लज्जता, फीके अधर, भोजन में अरुचि होना और अन्तःकरण की दुर्बलता, ये सब मांगर वर्ण गोपालकृष्ण की तुलसी माना पहनाने में मिट जायेगी। अगर यह माना लाना असंभव हो। मुझे पाण्डवट नामक वृक्ष के समीप पहुंचा दीजिये। जहां बलदेव के हाथ में प्रलवामुर का बंध हुआ।^७

विशेष :

पाण्डवट को भाडीर वन कहने हैं।

८. करिन्मेय्कलम्

भावार्थ :

मेरे प्रियतम ने गायों के चराने का कार्य किया, वनवासी जाति में पैदा हुआ मकवन की चोरी में पकड़े जाकर ओर ऊबल में बाधा गया, यह सब सच है। (इन सब चेष्टाओं को दोष बतलानेवाले) पापियों, सौलभ्य-मूचर ये गुण तुम लोगों को निन्दा करने के कारण हो गये। स्तोत्र करने योग्य प्रियतम के विषय में इस प्रकार निन्दा करके मेरे धिक्कारने का पात्र मत बनो। गोंगणों की रक्षा हेतु वर्षा को रोकने के लिये जिसको जैत्र छत्र के रूप में धारण किया, उस गोवर्धन पर्वत पर मुझे पहुंचा दो।^८

९. कट्टि

भावार्थ :

मेरे पालित तोता पिंजर में स्थित सदा “गोविन्द, गोविन्द” रटता है। यदि मैं आहार न देकर उसको सताती तो उच्च स्वर में बोल्ता है “हे त्रिविक्रम भगवान्”॥ इस दशा में इन नामों को सुनने में मेरी व्यथा और भी बढ़ जाती है। मेरे कारण आप लोगों को अपमान सहना पड़ेगा और आप लोगों का गौरव मिट जाने की संभावना है। मेरे कारण आप कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। उसके पूर्व ही मुझे अभी ऊंचे महलों से अलङ्कृत द्वारका क्षेत्र में पहुंचा दीजिये।^९

१०. मञ्जुमदुरे

भावार्थ :

स्वर्ण महलों से सुशोभित श्री बिल्लिपुत्तूर के स्वामी श्री विष्णुचित्त की सुपुत्री

दीर्घ केशवाली, गोदा ने मथुरा से द्वारका तक के कतिपय दिव्य क्षेत्रों के नाम लेकर अपने माता-पिता से उन प्रदेशों में ले जाने की प्रार्थना करती हुई अपने अध्यक्ष को जिन मधुर गीतों में प्रकट किया, उनका अध्ययन करनेवालों के रहने का स्थान ही परमपद होगा । १०

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है ।

तेरहवीं श्री सूक्ति : कण्णनेन्नुम्

पिछले दशक में गोदादेवी ने अपने स्वजनों से मथुरादि दिव्य स्थानों में पहुँचा देने के लिये प्रार्थना की। जब यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने निवेदन करना प्रारम्भ किया कि यदि वे भगवान के कमर में पीतावर को लाकर उससे व्यसन करें अथवा कुंभकोण स्वामी की शीत व सुन्दर तुलसी माला लाकर अपने केशों पर पहनावे या प्रियतम की वनमाला लाकर अपने वक्ष स्थल पर पहनावे अथवा भगवान के अधरामृत को द्रवित रूप में लाकर पिलावे या गिरधर की मुरली के छेद में स्थित अमृत रस को लाकर अपने मुख पर लेपन करें अथवा धूर्त कृष्ण के पद धूलि को लाकर उसके शरीर पर लगावे अथवा भगवान के सिंहा और किसी पर आसक्त न हुए इन स्तनों को नन्दगोप मुन के सुन्दर व विशाल भुजाओं के साथ लगाकर बांध दे । अधिक दुःखित होकर कहती है कि मेरा सर्वस्व अपहरण करनेवाले को कहीं देख पाऊँगी तो मेरे निष्प्रयोजन स्तनों को समूल उखाड़कर उनके वक्ष पर फेंककर ताप मिटाऊँगी । इस प्रकार की मार्मिक व्यजनाओं का उल्लेख इस दशक में है।

१. कण्णने....

भावार्थ :

(हे माताओं) कृष्ण नामक काले देवके दर्शन की अभिलाषा रखनेवाली मुझ उपेक्षिता के साथ पराये का सा व्यवहार कर, धाव पर झमेली रस छिड़कने के सदृश (क्षते क्षारमिव) कटुवचन मत सुनाओ अपितु ललना-दुःख-अनभिज्ञ श्री कृष्ण भगवान के कमर के पीतावर को लाकर उससे व्यसन करो जिससे मेरा विरह ताप दूर हो सके । १

विशेष :

यहाँ आण्डाल ने श्री कृष्ण को काला देव, मात्र उसकी कृतघ्नता को प्रदर्शित करने के लिये कहा है।

२. पालालिलैविल्....

भावार्थ :

अत्यंत कोमल वटपत्र पर शयन करनेवाले परमपुरुष के प्रेमपाश में बंधी मुझ उपेक्षिता को और मन माने कठोर वचन सुनाकर मत सत्ताओं अपितु लाठी से गाय चरानेवाले, घटनर्तन प्रवीण, श्री कुम्भकोण क्षेत्र के स्वामी की धीतल व मुन्दर तुलसी माला लाकर मेरे कोमल तथा घने केशों पर पहनाओ । २

३. कज्जैक्यान्दकहविल्लि....

भावार्थ :

कंस को सहारनेवाला और धनुष सदृश भ्रूयुत अपने कटाक्ष रूपी तीर में वेधकर सतप्त करनेवाला प्रियतम मुझे अभय वचन तो नहीं देता । यदि वह छल किये बिना अपने वक्ष की वनमाला दे दे तो लाकर मेरे दक्ष पर स्पर्श कराओ । ३

४. आरैयुलकताखंवार....

भावार्थ :

समस्त व्रजभूमि को वश में कर (वहा की गोपियों से) सुख प्राप्त करनेवाले वृषभ सदृश श्याम से पीड़ित मुझ दुःखिता को डम संसार में आश्वासन कौन देगा ? अपर्याप्त अमृत सदृश भगवान् के दिव्य अधरामृत को उत्ती द्रवित रूप में ही मुझे पिलाकर मेरा सताप दूर करो । ४

५. अलिलम्....

भावार्थ :

प्रलाप तथा प्रणाम करने पर भी प्रियतम अपने मंगल रूप को नहीं दिखाता और अभय वचन भी नहीं देता । ऐसा महान प्रियतम यहां मेरे समक्ष आकर गाढ़ालिङ्गन करता है किन्तु यह केवल मानसानुभव मात्र ही है । मुरली बजाते गायों के पीछे आनेवाले श्री कृष्ण की मुरली के छेद में स्थित अमृत रस को लाओ और मेरे मुख पर उसका प्रोक्षण करो । ५

६. नडैयोनिरल्लावुलकत्तु....

भावार्थ :

पहले से ही न्याय रहित इस संसार में नन्द नन्दन नामक निर्दयी एवं स्वार्थ श्रियःपति से प्रमथित अबला मैं हिलने डुलने में भी असमर्थ हूँ । अतः धूर्त कृष्ण के पद धूलि को लाकर इस अनिर्गत प्राण-शरीर पर लगाओ । ६

७. बैरिक्कलक्कोडियान्....

भावार्थ :

विजयी गरुडव्वज भगवान् की आशा का उल्लंघन करने में अशक्त इस

ससार में, यशोदा माताजी ने कटु नीम के सदृश अपने पुत्र को पाला पोसा है। भगवान् के सिवा और किसी पर आसक्त न हुए मेरे इन निर्दोष स्तनों को उन्हीं नद गोप सुत के सुन्दर व विशाल भुजाओं के साथ बाँध दो। ७

विशेष :

प्रियतम के अतिरिक्त और किसी पर आसक्त न होने के कारण ही अपने स्तनों को आण्डाल निर्दोष बताती है। इसके पहले भी आण्डाल ने कई पदों में स्तनों के बारे में मात्र कृष्ण के भोग्य होने का उल्लेख किया है।

८. उल्लेखरुक्मिणैवने....

भावार्थ :

अन्दर ही अन्दर घुलकर अत्यधिक शिथिल हो रही हूँ। मेरा इतना भी ध्यान नहीं किया गया कि यह जीवित है कि नहीं। मेरा सर्वस्व अपहरण करनेवाले धूर्त कृष्ण को यदि देख पाऊँगी तो अपने निष्प्रयोजन इन स्तनों को समूल उखाड़कर उनके वक्ष पर फेंककर मैं अपने ताप को मिटाऊँगी। ८

विशेष :

कृष्ण के द्वारा उपभोग न किये जानेवाले अपने स्तनों को आण्डाल “निष्प्रयोजन” कहती है। स्तनों को समूल उखाड़कर फेंक देना एक अनूठी उक्ति है जो बीभत्स की सृष्टि करती है।

९. कोन्मैमुलैकलिडरतीरक्....

भावार्थ :

अपने पीन पयोधर के सताप को मिटाने योग्य प्रियतम गोविन्द की सेवा करने का भाग्य यदि न पा सकी तो और एक जन्म लेकर तपस्या करना व्यर्थ है। यदि प्रियतम अपने सुन्दर वक्ष से मेरा आलिंगन करें तो उत्तम है। यदि वे ऐसा करना न चाहे तो एक दिन अभिमुख देकर यही कह दे कि मैं तुमको नहीं चाहता हूँ। यह और भी अच्छा होगा। ९

१०. अल्लल विलैत....

भावार्थ :

गोपियों के दुःखप्रद, गोकुल के दीप सदृश गोपाल से प्रेम कर, श्री विल्लिपुत्तूर के स्वामी श्री विष्णुचित्त की, धनुष पर भी विजय प्राप्त करनेवाली भ्रुवों में युक्त, पुत्री, गोदा देवी द्वारा रचित इन गाथाओं का अध्ययन करनेवाले दुःख सागर में नहीं डूब सकते। १०

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है।

चौदहवीं श्री सूक्ति : पट्टिमेयन्दोर

अत्यधिक विरह दुःख देने के अनन्तर भगवान गोदादेवी को दर्शन देकर उसके विरह तापको दूर करते हैं। गोदादेवी प्रियतम के दिव्य दर्शन का वर्णन इस दशक में करती हैं। यह वर्णन दो सखियों के मध्य हुई। प्रश्नोत्तर शैली में है।

१. पट्टिमेयन्दोर....

भावार्थ :

क्या तुमने अपनी इच्छा से भटकते, आनन्द विभोर, अत्यधिक कोलाहल करने इधर से गुजरनेवाले बलदेव के अनुज, श्याम-वृषभ श्री कृष्ण को देखा ?

हां, हमने उसको गायों को चराते वृन्दावन में सानन्द घूमते हुए देखा।१

२. अर्तुगवेन्नैप्पिरिबुसेय्दु....

भावार्थ :

क्या तुमने ऋषभ सदृश माखन चोर कृष्ण को देखा जो मुझे विरह दुःख देकर ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ रमण कर रहा है।

हां, हमने विद्युत्मिश्रित मेघ वर्णवाले, वनमाला से भूपित, अपने मित्रों के साथ विचरण करते हुए उसका दर्शन वृन्दावन में किया।२

३. मालायप्....

भावार्थ :

क्या तुमने दूसरों को मोहित करने एवं परस्पर विरुद्ध तथा असत्य वचन कहने वाले व्यामोह स्वरूप श्री कृष्ण को इधर आते देखा ?

हां, आतप निवारणार्थ प्रसारित विनता सुत के पख रूपी वितान की छाया में आते हुए श्री कृष्ण को हमने वृन्दावन में देखा।३

विशेष :

श्री कृष्ण माखन आदि की चोरी करते हुए पकड़े जाने पर झूठ बोलने से जरा भी सकोच नहीं करता। परस्पर विरुद्ध असत्य वचन कहने का तात्पर्य यही है।

ऐसा प्रचलित है कि (विनता सुत) गरुड श्री कृष्ण को धूप से वचाने के लिये वन में फिरते समय अपने पंख फैलाकर छाया करता था।

४. कार्तवाकमलक्कणोन्नम्....

भावार्थ :

क्या तुमने उस मेघोत्पन्न कमल सदृश शोभायमान अपने दिव्य नेत्र रूपी, बड़े जाल में फंसाकर अपने साथ ले जानेवाले मेरे प्रियतम को इधर आते देखा।

हा, हमने मोती जडे वस्त्र से अलंकृत, तेजस्वी एव करि-कलभ सदृश कृष्ण को स्वेद श्रम बिन्दुओं से सुगोभित खेलते हुए वृन्दावन में देखा ।४

५. मादवनेन्मणियिनै....

भावार्थ :

क्या तुमने नीलमणि सदृश श्रिय.पति को नहीं देखा जो जाल से बचकर भागनेवाले बराह सदृश, दूसरों को कुछ न देनेवाले हैं ।

हा, उसे, कटिविलंबित पीतांबर के साथ, नीरभरी बदली सदृश मगल-वीथी में आते वृन्दावन में देखा ।५

विशेष :

अपने प्रियतम को जाल से बचकर भागनेवाले बराह सदृश कहने का तात्पर्य है कि जैसे जाल से बचने पर गर्व के साथ वह भागता है वैसे प्रियतम गोपागनाओं से छल कपट कर भागनेवाले है । उनका सर्वस्व अपहरण कर स्वार्थी बनकर रहनेवाले है ।

६. दहसमरियाक्कुरुम्बनैत्....

भावार्थ :

क्या तुमने उसे दधर आते देखा जो दया धर्म को नहीं जानता, जो स्वयं धूर्त है, अपने श्री हस्त में स्थित शार्ङ्ग धनुष सदृश जिमकी सुन्दर भाँहे हैं तथा जो अपने भक्तों को छोड़कर अन्यत्र घूमता है ।४

हा, दिव्य मुख से सुगोभित, उदय पर्वत पर उठीयमान सूर्य सदृश चमकने वाले, कातियुक्त श्यामसुन्दर को वृन्दावन में देखा ।६

७. वेल्लियसंकोन्डैयानैप्....

भावार्थ :

क्या तुमने श्वेत शख, पीतांबर, तथा चक्रायुध से सुगोभित श्रिय पति को नहीं देखा ।

हा हमने वृन्दावन में उसके दर्शन किये जिसकी बृहद् भुजा पर फैल रहे सुगन्धित एव मनोहर केश समूह ऐसे दीख रहे थे मानो मम्म अमारावलि मटरा रही हो ।७

८. पोहतमुडैय....

भावार्थ :

क्या तुमने मेरे मनोभिलाषो को विनष्ट करनेवाले बृहद् श्याम मेघ सदृश परम प्रिय स्वामी को देखा जिसका अन्तर और बाह्य उसके शरीर सदृश ही काला है ?

हा, हमने उसे वृन्दावन में देखा जो तारागणों में अलकृत आकाश सदृश अपने अनगिनत मित्र मंडली के मध्य आ रहा था।

विशेष :

नमोक्ति में गोदादेवी कहती हैं—हमारे प्रियतम भीतर एक प्रकार के और बाहर दूसरे प्रकार के स्वभाववाले नहीं हैं। जैसे उनका बाह्य रंग काला है वैसे ही उनका हृदय भी है।

९. ताड्डै.....

भावार्थ :

क्या तुमने उस प्रियतम को देखा जो जगत् मृजनार्थ अपने विशाल शीतल नाभि कमल में ब्रह्मादि की सृष्टि कर आनन्दानुभव करता है?

हां, हमने उसे वन में जाकर, धेनुकासुर, कुवलायापीड हाथी एवं वकासुर को संहार करके आते हुए वृन्दावन में देखा। ६

१०. परम्.....

भावार्थ :

बड़े पैरवाले गजेन्द्र पर कृपा दिखानेवाले प्रियतम के दर्शन करके वृन्दावन में ही श्री विष्णुचित की सुपुत्री आण्डाळ ने उनका वर्णन अपने इन गाथाओं में किया है। इनको, सासारिक रोग के लिये भेषज मानकर मनन करनेवाले परम कृपालु भगवान के चरणों में नित्यानुभव को प्राप्त करते हैं। १०

विशेष :

इस पद में फलश्रुति वर्णित है।

परिशिष्ट...२

तिरुप्पावै में वर्णित मार्गशीर्ष व्रत

तिरुप्पावै में वर्णित मार्गशीर्ष व्रत का संबंध सूत्र श्रीमद् भागवत के कात्यायनी व्रत से जोड़ा जाता है। भागवत में कात्यायनी देवी के व्रतानुष्ठान को समझाते हुए महर्षि शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं—“हे राजन्, गोप कन्याओं ने हेमन्त ऋतु के प्रारम्भ में अर्थात् मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण को प्राप्त करने के निमित्त कात्यायनी देवी का व्रत किया। उस समय वे मात्र हविन् का भोग कर व्रत में लीन रहती थी। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही शय्या का त्याग करके यमुना नदी में स्नान करने के उपरान्त तट पर स्थित सिकता राशि से कात्यायनी देवी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा चन्दन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल बलि आदि से विधिवत् करती थी। उन्होंने “कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि, नंदगोप सुत देवि पति मे कुरु ते नमः” मंत्र का बार बार जप करते हुए एक मास तक यह व्रत किया। इसके बाद व्रत की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, “हे राजन् व्रत के इन दिनों में गोपिया सूर्योदय के पूर्व ही जागती थी। जो गोपी सर्व प्रथम जागती थी वह दूसरी को जगाती थी। पुनः दोनों मिलकर तीसरी को जगाती थी। यही क्रम चलता जाता था और सब गोप-बालाएं एक साथ एक दूसरी का हाथ पकड़कर उच्च स्वर से कृष्ण का गुण गान करते हुए यमुना स्नान करने जाती थी। मासान्त में श्री कृष्ण ने उनके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर घोषित किया कि हे गोपियो जिस लक्ष्य पूर्ति के लिये तुम सबने यह व्रत किया है उसे पूर्ण समझो और शरद् ऋतु की मधुर रात्रियों में मेरे साथ विहार करो।”

१.

हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः ।
चेरुहविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम् ॥
आप्लुत्यांभसि कालिद्या जलान्ते चोदितेश्वरे ।
कृत्वा प्रतिहृतिं देवीमार्चुर्नृप सैकतीम् ॥
गर्भैर्माल्यैः सुरभिभिर्बलिभिर्भूपदीपकैः ।
उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतंडुलैः ॥
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ।
नंदगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥

संभव है कि श्रीमद्भागवत की इस कथा को आण्डाळ ने अपने पिता पेरियाल्वार से वचन में सुना हो और कालान्तर में मार्गशीर्ष व्रत का वर्णन करते समय उस कथा का ही आधार ग्रहण कर लिया हो। आण्डाळ द्वारा वर्णित इस व्रत का विशेष संकेत उसके पूर्ववर्ती तमिल साहित्य में भी मिलता है। आण्डाळ ने इस व्रत को पावै व्रत (देखिये पद, तिरुप्पावै, ३) कहा है। पावै का सामान्य अर्थ है प्रतिमा। सारे अनुष्ठान का केन्द्र विन्दु इस प्रतिमा के ही होने के कारण इस प्रतिमा को ही व्रत का प्रतीक मान लिया गया और इस प्रकार पावै का अर्थ “व्रत विशेष” रूढ़ हो गया। आण्डाळ के पूर्ववर्ती साहित्य में पावै शब्द का प्रयोग एक नृत्य विशेष के लिये किया गया। देवताओं के ग्यारह नृत्यों की चर्चा है जो अल्लियम्, कोटिट्टु, कुडै, कुडम्, पाण्डरगम्, मल, तुडि, कडैयम्, पेडु, मरक्काल, और पावै कहे गये हैं। इनमें से “पावै” नृत्य लक्ष्मी देवी के उस विशेष नृत्य से संबंधित है जो उनके द्वारा असुरों के विनाश के लिये किया जाता है। आगे चलकर यह “पावै व्रत” मात्र कुमारी नारियो से ही संबंधित हो गया। आण्डाळ द्वारा वर्णित तिरुप्पावै में यह व्रत कुमारी गोप बालाओं से संबंधित है।

तमिल सध साहित्य में इस व्रत के लिये “अवावाडल्, तैनीराडल्, तवत्तैनी-राडल्, मावैयनीराडल् आदि कई नाम मिलते हैं। परिपाडल नामक ग्रंथ के कवि नलंतुवनार् “वैगै” नदी का गुण गान करते हुए लिखते हैं—

काले काले वादलो से रहित, तथा हेमन्त ऋतु की कपकपी पैदा कर देने वाली शीत के कारण मार्गशीर्ष महीने में उष्णता कम रहती है और वर्षा भी नहीं होती है। ऐसे ही समय में पूर्णिमा के तिरुवादिरै दिन वेदाभ्यासी ब्राह्मण पूजा में रत हुए। आगम शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पूजा के पात्र, द्रव्यादि जुटाने लगे। अवावाडल (देवी व्रत) के अनुष्ठानों से परिचित ब्राह्मण की पत्नियों ने अपनी कन्याओं को इस व्रत के विधि-विधान सिखलाये। तदुपरान्त शीतयुत प्रातःकाल

इति मंत्रं जपंत्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः ॥

एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः

भद्रकालीं समानर्चुर्भूयानन्दयुतः पतिः ॥

उषस्योत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहुवः ।

कृष्णमुच्चैर्जगुयान्त्यः कार्तिद्यां स्नातुमन्वहम् ॥

श्रीमद्भावगत १०।२२।१-६

मे जलक्रीडा करने गई । अपार सिकता राशि से होकर बहनेवाली ठंडी हवा के कारण ये कन्याये अपने गीले वस्त्रो को सुखाने और अग्नि को नमस्कार करने के निमित्त वहा गई जहा नदी किनारे वेदाभ्यासी ब्राह्मण अग्नि प्रज्ज्वलित करके आहुति दे रहे थे । हे वैश्व नदी, तुम्हारे तट पर की जानेवाली ऐसी आहुति क्या तुम्हे अधिक पसन्द आई । कुमार ब्रह्मचारियो के साथ खेलनेवाली काम भावना ने पूर्णतया अनभिज्ञ ये कन्याये अपनी माताओं के साथ तवतैनीराडल नामक इस व्रत को तुम्हारे तट पर ही कर रही हैं ।^१

कुछ लोगो का अनुमान है कि माताओ के साथ रहकर उनकी कन्याओ द्वारा किये जाने के कारण ही इस व्रत को “अबावाडल” कहा जाता है । अबा का अर्थ है “मा” और वाडल का अर्थ है “स्नान” । उपर्युक्त विद्वानो की इस धारणा का यही आधार है । किन्तु इस आधार पर इस व्रत विशेष को अबावाडल कहना अनुचित जान पडता है । वास्तविकता तो यह है कि अबा का अर्थ यहां देवी मे हे और “वाडल” शब्द इस व्रत मे बालू की प्रतिमा को जल स्नान कराने की प्रमुखता के कारण व्रत के अर्थ मे रूढ हो गया है ।

इस व्रत विशेष को तैनीराडल अर्थात् पौष महीने की जल क्रीडा भी कहा जाता है । संभव है कि संघ काल मे चाद्रमान क्रम के आधार पर यह व्रत मनाया जाता रहा हो । बाद मे लोग इसे सौरमान क्रम के अनुसार मनाने लगे हो । उन्होंने इसकी सघटना अगहन महीने मे ही होने के कारण इसे मार्गशीर्ष व्रत कहा होगा ।

इस कन्या व्रत का उल्लेख तमिल पिंगल शास्त्र मे भी हुआ है । वहा इस बात का वर्णन है कि तीन साल की अवस्था की बच्चिया गुड्डियो का विवाह रचाती है । पाच से नौ साल तक कन्याये आनन्द व उमग के साथ मन्मथ के प्रति व्रतानुष्ठान करने हेतु शीतकाल मे जलक्रीडा करने के उपरान्त देवी की पूजा करती हैं । इस देवी पूजा को वहा पावैयाडल कहा गया है ।^२

माणिकवाचकर कृत शैवो के प्रसिद्ध ग्रथ तिरुवेम्पावै में भी इस पावै व्रत का संकेत मिलता है । यहा ऐसा वर्णन है कि कन्याये मार्गशीर्ष मे प्रातःकाल स्नान करने के लिये परस्पर अपनी सखियो को जगाती है और स्नानोपरान्त शिव भक्तों को पति रूप मे प्राप्त करने के लिये देवी की प्रतिमा की पूजा करती

१. परिपाडल ११

२. निगण्डु सूत्र १३६९

है। अधिकतर विद्वानों ने इस ग्रंथ में आये हुए एम्पादाय् का अर्थ देवी प्रतिमा ही लिया है।

तिरुप्पावै के सदृश इस ग्रंथ का उद्देश्य भी मार्गशीर्ष महीने में जलक्रीड़ा आदि व्रतानुष्ठान द्वारा उत्तम पति, उपयुक्त वर्षा लाभ करना ही है।

परिपाडल में इस व्रत के लक्ष्य और फल सिद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि इस व्रत का अनुष्ठान करनेवाली कन्याओं की अभिलाषायें पूर्ण हो जायेगी और गल बाहे डाले हुए प्रियतम का विलुङ्गन नहीं चाहनेवाली एवं पुष्प को चूसकर भागनेवाले भवर सदृश स्वार्थी प्रियतम को न पसंद करनेवाली तथा वृद्धावस्था में वचकर चिर यौवन को चाहनेवाली कन्याये इस व्रत से लाभान्वित होगी।^१

कहा जाता है कि दक्षिण में जैन धर्म के प्रचारार्थ जैन धर्मावलंबियों ने भी तिरुप्पावै के सदृश व्रतानुष्ठानों को अपनाया था। इन धर्मावलंबियों ने तिरुप्पावै सदृश एक ग्रंथ की रचना भी की थी। किन्तु अब तक यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हो सका है और उक्त धारणा स्वतंत्र शोध की अपेक्षा रखती है।

तमिलनाडु में यह तिरुप्पावै व्रतानुष्ठान प्रचलित तो है किन्तु वहां यह अपने नितात विकृत रूप में शेष रह गया है। प्रातःकालीन जलक्रीड़ा और प्रतिमा पूजन सर्वथा लोप हो गया है। आजकल मार्गशीर्ष महीने में प्रातःकाल स्नान कर तिरुप्पावै का पाठ करके ही सतोष कर लेते हैं। हा, केरल प्रदेश में आज भी इस व्रत को अपने संघकालीन रूप से थोड़े से भिन्न रूप में प्रचलित रखा गया है। वहां इस प्रकार के उत्सव को तिरुवादिर् वैल्ला (आर्द्रा उत्सव) कहा जाता है। इस व्रत में आज भी वहां कन्याये और युवतिया अत्यधिक उत्साह से भाग लेती हैं। वहां मनाये जाने वाले इस उत्सव के विषय में उल्लेखनीय है कि तिरुवादिर् वै केरल राज्य में तीन महत्त्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। वह मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र में संपन्न होता है। यह उत्सव विशेष रूप से कन्याएं मनाती हैं। पौराणिक कथानुसार यह कामदेव से संबंधित है। अपनी निश्चित तिथि से इस उत्सव की तैयारिया प्रारंभ हो जाती है। ब्राह्म मूर्त में ही जागकर युवतिया झुंड बाधकर सरोवरों में जलक्रीड़ा करती हैं। एक युवती जल क्रीड़ा के समय मन्मथ का गीत प्रारंभ करती है और शेष उसे दुहराती है। पानी पर हाथों की थाप देकर निकलनेवाली ध्वनि से इस गीत का ताल निर्धारित होता है। सूर्योदय तक इस प्रकार जलक्रीड़ा करने के उपरान्त नाना प्रकार से अलंकरण कर, आखों में काजल लगाकर, तांबूल लेकर युवतियां झूला झूलना

प्रारंभ करती हैं। इसी प्रकार यह निश्चित दिन तक चलता रहता है। उत्सव के अन्तिम दिन प्रातःकालीन स्नानोपरान्त युवतियां विशेष जलपान एवं प्रीतिभोज का आयोजन करती हैं। उस समय वे केले का फल, शक्कर मिश्रित क्षीर का विशेष रूप से सेवन करती हैं। सूर्यास्त तक गीत नृत्यादि होते रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले विषु ओणम् के त्योहार की तरह इस उत्सव में भी सायंकाल युवतियों के पतिदेवों को गणों के उत्सव में उपस्थित रहना आवश्यक होता है।^१ इस व्रत की एक स्पष्ट छाया आण्डाळ के तिरुप्पावै में वर्णित २०वें पद में देखी जा सकती है। पद का भावार्थ इस प्रकार है—

विमुख जनों को भी आकृष्ट करने में समर्थ, गुणशाली हे गोविन्द तुम्हारी स्तुति कर व्रतोपकरण प्राप्त करने के अतिरिक्त हम सब तुमसे कुछ और अपेक्षा रखती हैं। प्रशसनीय चूड़ी, ककण, कर्ण कुडल, कर्ण पुष्प, पग नूपुर, इत्यादि अनेकानेक आभूषण हम तुमसे प्राप्त करके पहनेंगी। तदुपरान्त घृत से आपूर क्षीरान्न हम सब एक साथ तन्मयता से सेवन करेंगी।^२

उपर्युक्त आभूषणादि का टीकाकारो ने प्रतीकार्थ लिया है। किन्तु केरल प्रदेश में प्रचलित व्रत संबन्धी युवतियों के अलकरण और आण्डाळ द्वारा वर्णित इस अलकरण में स्पष्ट साम्यता है। इस आधार पर दोनों के सवध सूत्र को टुकराया नहीं जा सकता। इस प्रकार यह निश्चित है कि आण्डाळ ने तिरुप्पावै में जिस मार्गशीर्ष व्रत का वर्णन किया है वह श्रीमद्भागवत में वर्णित कात्यायनी व्रत का ही दूसरा रूप है और इसकी संगति आण्डाळ के पूर्ववर्ती और समकालीन साहित्य में भी मिल जाती है। नीचे भागवत में वर्णित व्रत के विभिन्न विधि विधानों से समता रखने वाले तिरुप्पावै के वर्णन को प्रस्तुत किया जा रहा है—

“जगत वासियों, हमसे किये जानेवाले व्रतानुष्ठानों को सुनो। हम क्षीराब्धिशायी भगवान के श्री चरणों की वन्दना करेगी, घृत सेवन नहीं करेगी, दूध नहीं पियेगी, प्रातःकाल ही स्नान करेगी, नेत्रांजन नहीं लगायेगी और केशों को पुष्पों में अलंकृत नहीं करेंगी। वर्जित काम नहीं करेगी, कटुवचन नहीं सुनायेगी, सत्पात्रों को

१. तिरुप्पावैमाले

२. तिरुप्पावै पद २७

यथा शक्ति दान व भिक्षा देगी । इस भाति उज्जीवनार्थं ये सब अनुष्ठान करके आनदित होगी ।^१

भागवत में वर्णित प्रसंग इस प्रकार है—

हविष्यं भुञ्जानाः कायाय यर्चनव्रतम्
आप्लुत्योभसि कालिद्या जला ते चोदितेऽरुणे
कृत्वा प्रतिष्ठति देवीमानर्चुर्नृप संमतीम् ॥
गन्धमात्यैः सुरभिभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः
उत्त्वावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतंडुलैः ॥^२

प्रश्न शेष रह जाता है कि भागवत में वर्णित उपर्युक्त कात्यायनी व्रत की कथा का आधार क्या है। इस सदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि होली आदि त्योहारों के सदृश इसका भी कोई आधार नहीं है। किसी समय किसी कारण यह व्रतानुष्ठान प्रचलित हो गया होगा और वही परंपरागत रूप में आगे चलता गया है। इस व्रत के मात्र परंपरागत होने का स्पष्ट उल्लेख आण्डाळ ने तिरुप्पावै के २५वें पद में क्या है ।^३

इसी प्रकार तिरुप्पावै में वर्णित व्रत के कारण का उल्लेख करते हुए टीकाकार पेरियवाच्चान पिळ्ळै लिखते हैं कि कृष्ण के साथ गोपिकाओं के अनैतिक सबध को देखकर गोप-वृद्धों ने गोप-बालाओं को कमरों में बंद कर दिया था। इस कारण ही ब्रजभूमि में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वाध्य होकर गोपवृद्धों को वर्षा के निमित्त व्रतानुष्ठान करने हेतु गोपियों को मुक्त करना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि यह व्रत विशेष, अकाल के समय वर्षा के निमित्त ही किया जाता है ।^४ किन्तु पिळ्ळै की इस धारणा का कोई भी आधार नहीं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत कारण मात्र काल्पनिक कहा जायगा।

मार्गशीर्ष महीने का माहात्म्य :

पौराणिक आख्यान है कि उत्तरायण देवों के लिये दिन और दक्षिणायन रात्रि है। उत्तरायण और दक्षिणायन का सधि काल देवताओं के लिये उषःकाल कहा गया है। यह सधि काल ही मार्गशीर्ष महीना होने के कारण यह देव मास

१. तिरुप्पावै पद २

२. श्रीमद्भागवत १०।२।१-६

३. मेलैयार् सेय्वनकळ् वेण्डुवन केट्टियेल्, तिरुप्पावै पद २५

४. तिरुप्पावै—पेरियवाच्चन पिळ्ळै की टीका, भूमिका भाग

कहा जाता है। इसलिये ही कृष्ण ने गीता में कहा है—“मासाना मार्गशीर्षोऽहम्”^१

वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह महीना विशेष महत्त्व का है। धनु राशि में पडने वाले सूर्य की गति के साढ़े तेरह दिनों में आकाश में स्थित बादलों की गति का अध्ययन करके पूरे वर्ष में होनेवाली वर्षा का अनुमान लगाया जाता है।

इस महीने में ही कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और संचय ने उसे धृतराष्ट्र को सुनाया। दुष्टों का दमन और अधर्म पर धर्म की विजय निरूपित करनेवाला महाभारत का अद्वितीय संग्राम इस महीने में ही समाप्त हुआ। इन सब कारणों से यह महीना महत्त्वपूर्ण माना गया और उसके इसी महत्त्व के कारण विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के लिये उसको उपयुक्त समझा जाता है।

शिलालेख में मार्गशीर्ष व्रत का उल्लेख :

राजराज सोलन के शिलालेख में भी इस मार्गशीर्ष व्रत के अंत में किये जानेवाले प्रीति भोज का स्पष्ट संकेत मिलता है। वहाँ भी इस बात का वर्णन इस प्रकार है—“मार्गशीर्ष के तिर्थादिरै उत्सव के अवसर पर क्षीरान्न प्रसाद के रूप में दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है।”^२

तिरुप्पावै में जलक्रीडा का उल्लेख :

तिरुप्पावै में जलक्रीडा का उल्लेख निम्न लिखित पदों में हुआ है—

(१) मार्क्कलि तिंगळ् मदि निरैन्द नन्नाळाल् नीराडप् पोदुवीर् पोदुमितो^३

(मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी का शुभ दिन है। स्नानेच्छुक ब्रजवालों सब आओ।)

(२) नाकळुम् मार्क्कलि नीराड मकिलन्दु^४

(वर्षा ऐसी हो जिससे हम भी मार्गशीर्ष व्रत का स्नान सतोष के साथ कर सकें।)

(३) माले मणिवण्णा मार्क्कलि नीराडुवान् मेलैयार् सेय्वनकल्^५

१. श्रीमद्भगवद्गीता १०।३५

२. शिलालेख सूचना—१९१४ वर्ष की—६८ संख्या, शिलालेख

३. तिरुप्पावै पद, १

४. तिरुप्पावै पद ४

५. तिरुप्पावै पद २६

(हे व्यामोहक, नीलमणि सदृश श्यामल, पूर्वजो के आचरण मे आचे मार्गशीर्ष स्नान करने निमित्त ।)

(४) नाट्काले नीराडि^१

(प्रातःकाल ही जलक्रीडा करके ।)

(५) नम् पावैक्कुच् सार्त्ति नीराडिनाल्^२

(यदि हम देवी-प्रतिमा को स्नान करायेगी ।)

(६) कुळ्ळक् कुळ्ळिक् कुळ्ळिन्दु नीराडादे^३

(शीतल जल मे अवगाहन किये बिना)

(७) डप्पोदे एम्मै नीराट्टु^४

(अभी हमे (दर्पण आदि देकर) जलक्रीडा करने दो)

उपर्युक्त कथनों मे यह साफ लक्षित है कि मार्गशीर्ष व्रत, पौष माह की जलक्रीडा आदि भागवत धर्म पर आधारित कात्यायनी व्रत ही है। गोपियों ने कात्यायनी व्रत के द्वारा ही कृष्ण को पाया है। साध्य पर ध्यान देने पर साधन गौण रह जाता है। केवल देवी व्रत ही नहीं, श्री रंगनाथ को पतिरूप मे वरण करने के निमित्त पौष महीने में मन्मथ और उसके भाई साम्ब की पूजा करती है। देवी व्रत तो गोपी कुलाचार अनुष्ठान पर आधारित है। अतः यहाँ संप्रदाय विरोध की भावना के लिये स्थान नहीं है। ““इसलिये आण्डाळ कृत तिरुप्पादै कात्यायनी व्रत से संबधित ही है।

१. तिरुप्पावै पद २

२. वही पद ३

३. वही पद १३

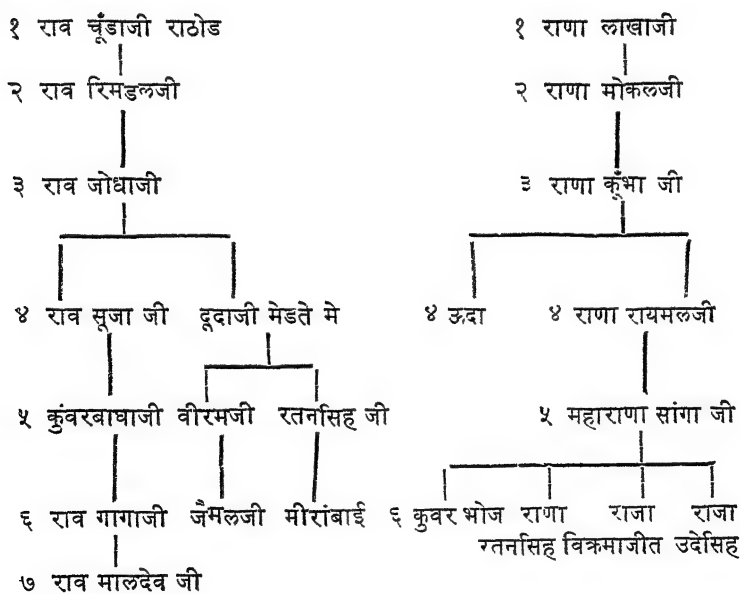
४. वही पद २०

परिशिष्ट...३

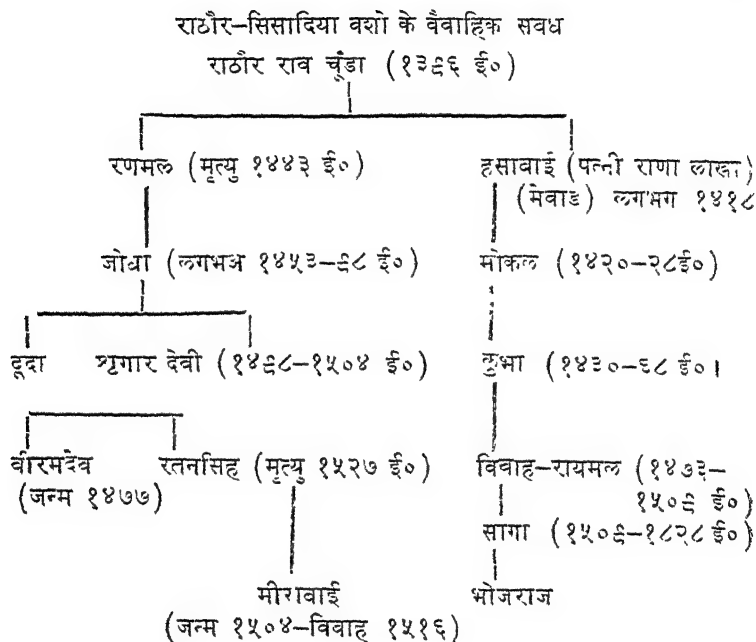
मीराबाई की कौम और ससुराल^१

मीराबाई जोधपुर के राठोड़ खानदान की थी और उदेपुर के सिसोदिया खानदान में महराराणा सांगाजी के कुवर भोजराज के साथ ब्याही गई थी। इन दोनों खानदानों में कदीम से सबध होता चला आता है। इस वास्ते इस सिलसिले को हम जरा ऊपर से छोड़ते हैं और कुरसीनामो से उसको सुगमता देते हैं ताकि कुलहालात पढ़ने वालों को अच्छी तरह से मालूम हो जावे और जो गलतियां मीराबाई के जमाने और उनके पति व पिता के नाम वगैरा में नावाकफि लोगों की लिखावटों से हो रही है दूर हो जावे ॥

कुरसी नाम :

१. सुश्री देवीप्रसाद कृत मीराबाई का जीवन चरित्र : संपादक ललिता प्रसाद
सुकुल-पृष्ठ ३ ।

परिशिष्ट...४

अब तक मीरा के प्रकाशित पद-संग्रह^१

(१) संगीत राग कल्पद्रुम : यह संग्रह कृष्णानन्द व्यास देव रामसागर द्वारा १६वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही तैयार किया गया था। यह संगीत सवध ग्रंथ वर्गीय साहित्य परिषद् द्वारा प्रथमतः १८४२ में प्रकाशित हुआ था। इसका यह प्रथम संस्करण अनुपलब्ध है। वर्गीय साहित्य परिषद् ने इसका दूसरा संस्करण सन् १९६४ में प्रकाशित किया। इस संग्रह में विभिन्न रागों के उल्लेख के रूप में मीरा से संबंधित ४३ पद संगृहीत हैं।

(२) वृहद् काव्य दोहन : यह काव्य-संग्रह इच्छाराम सूर्यराम देसाई द्वारा १६वीं सदी के उत्तरार्ध में दस भागों में प्रस्तुत किया गया। इसमें मीराबाई की कुछ रचनाओं के अतिरिक्त तुलसी, नरसी मेहता, प्रेमानन्द, भालण, वल्लभ अल्हा, तथा धीरो आदि गुजराती कवियों की रचनाएँ भी संगृहीत हैं। इसके पहले भाग में मीरा के नौ पद दूसरे में सत्रह पद, पाँचवें में पन्द्रह पद, छठे में पाँच पद और सातवें में एक सौ तेरह पद संकलित हैं। इस प्रकार डम काव्य दोहन में मीरा के कुल १५६ पद प्राप्त होते हैं।

(३) मीराबाई के भजन : यह छोटी सी पुस्तिका है जिसे पं० ईश्वरी प्रसाद रामचन्द्र ने सन् १८९७ में मेरठ में प्रकाशित कराया था। इसमें मीरा के नाम से संबंधित कुल २० भजन ही हैं। शेष भजन नरसी मेहता, सूर तथा तुलसी आदि कई कवियों के हैं।

(४) मीराबाई आफ उदेपुर : यह संग्रह श्री उपेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा सन् १९०१ में प्रकाशित किया गया। इसमें मीराबाई के पदों के अतिरिक्त कुछ और कवियों के भी पद संगृहीत हैं। सबका अनुवाद भी बगला भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

(५) मीराबाई का जीवन चरित्र : इसका दूसरा संस्करण सन् १९०३ में काशी से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य मीरा के जीवन से संबंधित घटनाओं का सामान्य विवरण प्रस्तुत करना ही है। जीवन संबंधी

१. डा० प्रभात कृत मीराबाई एवं पं० परशुराम चतुर्वेदी कृत मीराबाई की पदावली के आधार पर।

घटनाओं के अतिरिक्त इसमें मीरा के १२ पद भी सकलित किये गये हैं। यह पुस्तक महाराजा रघुराज सिंह देव के संग्रह में संगृहीत पदों के आधार पर ही लिखी गई है।

(६) महिला मृदुवाणी : मुंशी देवीप्रसाद कृत यह ग्रंथ सन् १६०५ में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित है। इसमें दिये हुए मीरा के पद अत्यधिक विश्वसनीय होने के कारण महत्वपूर्ण हैं।

(७) मीराबाई का जीवन चरित्र : मुंशी देवीप्रसाद का ही यह ग्रंथ बंगीय हिन्दी परिपद् कलकत्ता द्वारा संवत् २०१६ में प्रकाशित पुस्तक का नवीन संस्करण है। इन्होंने इस ग्रंथ में मीरा की सर्वाधिक प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत की। बाद के प्राय सभी विद्वानों ने इस ग्रंथ का आधार ग्रहण किया है। इस नये संस्करण के संपादन का कार्य प० ललिता प्रसाद सुकुल ने किया है। इसमें कुछ अन्य विद्वानों के भी मीरां संबंधी खोजपूर्ण निबन्ध संगृहीत हैं।

(८) श्रीभक्ति शिरोमणि मीराबाई के भजन : विश्वेश्वर प्रेस, बनारस से प्रकाशित इस ग्रंथ में मीरां के कुल ३४ भजन संगृहीत हैं।

(९) मीराबाई के भजन : नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित पुस्तिका सन् १६१३ में हुई पुस्तक की दूसरी आवृत्ति है।

(१०) गाथा पंचक : विभिन्न भक्त कवियों के पदों का यह बृहद् संग्रह सन् १६०८ में त्र्यम्बक हरी आप्टे द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमें मीराबाई के १५६ पद संगृहीत हैं।

(११) मीराबाई की शब्दावली : वेल्वेडियर प्रेस, अलाहाबाद से यह संग्रह सन् १६०६ में प्रकाशित है। इसमें मीरां के ३८ पद संगृहीत हैं।

(१२) मीराबाई भजन भांडार (मीराबाई कृत पद रत्न संग्रह) : यह बृहद् संग्रह श्री गोविंदराव मोरावा कालेकर द्वारा सन् १६२२ में संपादित है। इसमें मीराबाई के नाम से उस समय तक प्रचलित प्रायः समस्त पद जिनकी संख्या ३५२ हैं, संगृहीत हैं।

(१३) प्राचीन काव्य-सुधा : इसके सकलनकर्ता श्री छगनलाल विद्या-राम रावल हैं। (यह संग्रह कई भागों में तैयार किया गया है। मीराबाई के पद : इसके प्रथम भाग में १६, द्वितीय भाग में १४, और तृतीय भाग में कुल ३ की संख्या में हैं।

(१४) सिलेक्सनस प्रेम क्लासिकल गुजराती लिटरेचर : इसका संपादन तारापोरवाला ने किया है। इसमें मीरा से संबंधित १०६ पद अंत में दिये गये हैं।

(१५) मीराबाई० सहजोबाई० दयाबाई का पद संग्रह : श्री वियोगी हरि द्वारा संपादित इस संग्रह में मीराबाई के नाम से प्रचलित ३६ पद संगृहीत हैं।

(१६) मीरा मदाकिनी : श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० द्वारा संपादित यह ग्रंथ युनिवर्सिटी बुक डिपो, आगरा से स० १९८७ में प्रकाशित हुआ था। इसमें मीरा के कुल १६१ पद संगृहीत हैं। मीरा के अतिरिक्त अन्य बहुत से सन्त कवियों की रचनाएँ भी संगृहीत हैं।

(१७) भजन सग्रह : तीसरा भाग। : सन् १९३१ में यह सग्रह श्री वियोगी हरि द्वारा संपादित है। इसमें मीरा के ६२ पद संकलित हैं।

(१८) मीराबाई की पदावली : सन्त साहित्य मर्मज्ञ प० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित यह सग्रह सन् १९५७ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित है। यह प्रथमतः १९३२ ई०, में संपादित संस्करण का सप्तम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। इसमें मीराबाई के २०२ पद संकलित हैं। मीराबाई के जीवन और कृतित्व का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट प्रामाणिक परिचय इस सग्रह की विशेषता है। वस्तुतः अब तक उपलब्ध समस्त संग्रहों में से यह सर्वाधिक वैज्ञानिक ढंग से संपादित होने के कारण विश्वसनीय है।

(१९) मीराबाई का काव्य : श्री मुरलीधर श्रीवास्तव द्वारा संपादित यह काव्य संग्रह साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग से सन् १९३४ ई० में प्रकाशित है। इसमें मीरा के १३६ पद संगृहीत हैं।

(२०) मीरा की प्रेम-साधना : वाणी मंदिर, छपरा से सन् १९३४ ई० में प्रकाशित यह ग्रंथ भुवनेश्वर मिश्र “माधव” कृत है। इसमें मीरा के १२६ पद ग्रंथ के अंत में दिये गये हैं। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सन् १९४६ में प्रकाशित हुआ है जिसमें संकलित पदों की संख्या २१६ कर दी गई है।

(२१) मीराबाई : यह सग्रह सत्संग मंडल नर नारायण मंदिर, ववई, द्वारा सन् १९३८ में प्रकाशित है। इसमें मीरा विरचित कहे जाने वाले १०५ गुजराती और १५६ हिन्दी पद संगृहीत हैं।

(२२) मीरा पदावली : श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव “मजु” द्वारा यह पदावली हिन्दी भवन, लाहौर से सन् १९३८ में प्रकाशित है। यह ग्रंथ की तृतीय आवृत्ति है। इसमें मीरा के २०१ पद संगृहीत हैं।

(२३) मीरा जीवनी और काव्य : श्री महावीर सिंह गहलोत द्वारा यह काव्य संग्रह सन् १९४५ में वाराणसी से प्रकाशित है। पुस्तक के अंत में मीरा के १०८ पद संकलित हैं।

(२४) मीरां माधुरी : सन् १८४८ में यह पुस्तक बनारस से बाबू ब्रजरत्न दाम द्वारा प्रकाशित हुई है। ऐतिहासिक आधार पर लिखी गई इस पुस्तक में अब तक प्राप्त सभी पद संग्रहों में अधिक सख्या में पद संगृहीत है।

(२५) मीरा स्मृति ग्रंथ : सन् १९४९ में अगीय हिन्दी परिषद् कल्कत्ता द्वारा प्रकाशित इस स्मृति ग्रंथ में ललिता प्रसाद सुकुल द्वारा निर्दिष्ट मीरा के १०३ पद संगृहीत हैं। यह डाकोर की प्रामाणिक प्रति के आधार पर संगृहीत मीरा के पदों का प्रामाणिक संग्रह है।

(२६) मीरा बृहद् पद संग्रह : श्रीमती पद्मावती शबनम् ने यह पद संग्रह सन् १९५२ में लोक सेवक प्रकाशक, बनारस से प्रकाशित कराया। इसमें मीरा के नाम से प्रचलित और उपलब्ध सभवतः सभी पदों को संकलित करने का प्रयत्न किया गया है। मीरा के कुल पदों की संख्या इस संग्रह में ५६० है। विषय और भाषा के अनुसार सजाकर पदों को रखा गया है। इन ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता पदों के विषय में दी गई पाद टिप्पणियाँ हैं।

(२७) मीरा दर्शन : प्रोफेसर मुखर्जीधर श्रीवास्तव द्वारा सन् १९५६ में प्रकाशित इस पुस्तक के अंत में प्रामाणिक पदावली शीर्षक के अन्तर्गत मीरा के १०३ पद संगृहीत हैं। ये पद मीरा स्मृति ग्रंथ में प्रकाशित ५० ललिता प्रसाद सुकुल द्वारा निर्दिष्ट पद ही हैं।

(२८) मीरा सुधा सिन्धु : यह मीरा प्रकाशन समिति, भीलवाड़ा, राजस्थान के तत्त्वावधान में स्वामी आनन्द स्वरूप द्वारा संकलित और सन् १९५७ में प्रकाशित है। यह मीरा के पदों का सर्वाधिक बृहद् संग्रह है जिसमें मीरां से संबंधित १३१२ पद संकलित हैं।

(२९) भक्त मीरा : श्री व्यथित हृदय टाग सन् १९३३ ई० में धर्म ग्रंथावली, दारागंज, प्रयाग से प्रकाशित इस ग्रंथ में मीरा की जीवनी के साथ कुछ पद भी संगृहीत हैं।

(३०) सांग्स आफ मीराबाई आर० सी० टण्डन द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ में मीराबाई के ५० पदों का अंग्रेजी अनुवाद पद सूची और टिप्पणियों के साथ संगृहीत है। यह हिन्दी मंदिर, डलाहाबाद में १९३४ में प्रकाशित है।

(३१) मीरा की पदावली : श्री सदानन्द भारती की इस पुस्तक में मीरा के आलोचनात्मक परिचय के अतिरिक्त शब्दार्थ के साथ कुछ पद भी संगृहीत हैं। यह एस० एस० मेहता ऐण्ड ब्रदर्स, बनारस सिटी से स० १९५२ वि० में प्रकाशित है।

(३३) मीरा : वामदेव शर्मा कृत सन्त कार्यालय, प्रयाग से सन् १९३६ में प्रकाशित इस पुस्तक में मीरा की संक्षिप्त जीवनी के साथ टिप्पणी सहित कुछ पद भी संगृहीत हैं।

इनके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे प्राचीन पद संग्रह हैं जिनमें मीरा अथवा उनके नाम से संबंधित कुछ पद यत्र तत्र मिल जाते हैं। उस समस्त सामग्री का परिचय देना न संभव है, न समीचीन है। क्योंकि मीरा के प्रामाणिक पदों के ऊपर उनसे कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

सहायक ग्रंथ सूची

१	अरस्तु का काव्य-शास्त्र	डा० नगेन्द्र
२	उत्तरी भारत की सन्त परंपरा	प० परशुराम चतुर्वेदी
३	उदयपुर राज्य का इतिहास	म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओझा
४	कवि वचन सुधा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
५	बनानन्द कवित्त	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
६	चौरासी वैष्णवन की वार्ता	गोसाईं गोकुलनाथ
७	भारतीय प्रतीक विद्या	डा० जनार्दन मिश्र
८	भक्त मीरा	व्यथित हृदय
९	भागवत भक्ति का स्वरूप	डा० मुंशी राम शर्मा
१०	भागवत धर्म	हरिभाऊ उपाध्याय
११	मिश्र बन्धु विनोद	मिश्रबन्धु
१२	मीरां बृहद् सग्रह	पद्मावती शंवनम्
१३	मीराबाई की गब्दावली	वेल्वेडियर प्रेस, प्रयाग
१४	मीराबाई का जीवन चरित्र	मुंशी देवी प्रसाद
१५	मीरा स्मृति ग्रंथ	वगीय हिन्दी परिषद्
१६	मीरा माधुरी	ब्रजरत्न दास
१७	मीराबाई की पदावली	प० परशुराम चतुर्वेदी
१८	मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, का पद्य सग्रह	वियोगी हरि
१९	मीरा मन्दाकिनी	नरोत्तमदास स्वामी
२०	मीरा दर्शन	मुरलीधर श्रीवास्तव
२१	मीराबाई का काव्य	मुरलीधर वास्तव
२२	मीरा पदावली	विष्णु कुमारी मजु
२३	मीरां एक अध्ययन	पद्मावती शंवनम्
२४	मीरा जीवनी और काव्य	महावीर सिंह गहलोत
२५	मीराबाई का जीवन चरित्र	कार्तिक प्रसाद खत्री
२६	मीरा की पदावली	सदानन्द भारती
२७	महिला मृदुवाणी	मुंशी देवी प्रसाद

२८	मीराबाई	डा० कृष्णलाल
२९	मीरा पदावली	ललिता प्रसाद सुकुल
३०	मीरा की प्रेम साधना	भुवनेश्वर नाथ मिश्र "माधव"
३१	मीराबाई	डा० ग्रभात
३२	मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिया	डा० सावित्री सिन्हा
३३	मध्यकालीन प्रेम साधना	पं० परशुराम चतुर्वेदी
३४	मध्यकालीन धर्म साधना	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
३५	मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्त्रिक	विश्वभर नाथ उपाध्याय
	पृष्ठ-भूमि	
३६	महादेवी अभिनदन ग्रंथ	संपादक मडल, प्रयाग
३७	मूल गोसाईं चरित	वेणी माधव दास
३८	राजस्थान का पिगल साहित्य	डा० मोतीलाल मैनारिया
३९	राजपूताने का इतिहास (प्रथम भाग)	म० म० गौ० ही० ओझा
४०	राजर्षि अभिनदन ग्रंथ	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
४१	विनय पत्रिका	गोस्वामी तुलसीदास
४२	ब्रज भाषा	डा० धीरेन्द्र वर्मा
४३	ब्रज भाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प	डा० सावित्री सिन्हा
४४	श्री गोस्वामी तुलसी दास	बा० शिवनन्द सहाय
४५	साहित्य का मर्म	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
४६	साहित्य जिज्ञासा	ललिता प्रसाद सुकुल
४७	शिवसिंह सरोज	ठाकुर शिवसिंह सेगर
४८	हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल
४९	हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास	डा० रामकुमार वर्मा
५०	हिन्दी के कृष्ण भक्ति कालीन साहित्य में संगीत	डा० आशा गुप्त
५१	हिन्दी भाषा का इतिहास	डा० धीरेन्द्र वर्मा
५२	हिन्दी सन्त साहित्य	डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित
५३	हिन्दी व्याकरण	कामताप्रसाद गुरु

तमिल :

५४	आळ्वार्कळ् काल निलै	मु० राघवय्यगार
५५	आरावमुदाळ्वान् मगलाशासन पासुरगळ् श्री श्रीनिवासराघवन	
५६	आण्डाळ वरलारुम् नूलाराच्चियुम्	का सुब्रह्मण्य पिळ्ळै

१७	गोदास्तुतियुम् न्यास दसकमुम् (वेदान्तदेशिक कृत)	सपादक - दुरैस्वामी अय्यंगार
५८	गोदा स्तुति	मधुर कवि श्रीनिवामय्यंगार
५९	तमिल इलविकय वरलान	टी० एम० वरदराजय्यंगार
६०	तिरुप्पावै टीका	काची प्र० भ० अण्णगराचार्य
६१	तिरुप्पावै	श्री वै० मु० गोपाकृष्णमाचार्य
६२	तिरुप्पावैयुम् दिव्य देसगलुम्	डी० रामस्वामी अय्यंगार
६३	तिरुप्पावै व्याख्यानकळ	मयिले मादवदासन पदिप्पु
६४	तिरुप्पावैयिल् तमिल इन्वम्	डी० रामस्वामी अय्यंगार
६५	तिरुप्पावै मालै	सपादक तिरुमलै अय्यंगार
६६	तिरुप्पावै विशेषार्थम्	काची, प्र०, भ० अण्णगराचार्य
६७	तिरुवाय् मोलि १	सपादक बी० के० रामानुजदासन
६८	तिरुवाय् मोलि २	सपादक बी० के० रामानुजदासन
६९	तिरुवाय् मोलि ३	सपादक बी० के० रामानुजदासन
७०	तिरुवाय् मोलि ४	सपादक बी० के० रामानुजदासन
७१	नोत्तिरमालै	तिरुवल्लिकेणि तमिल् संगम्
७२	द्रमिडोपनिपद् मार तात्पर्य रत्नावलि	श्रीनिवामराधवन और बी अनन्ताचार्य
७३	दिव्यप्रबन्धम् (इयर्पा)	सपादक एस० राजम् मरै सस्करण
७४	दिव्यप्रबन्धम् (पेरिय तिरुमोळि)	संपादक एस० राजम्, मरै सस्करण
७५	दिव्य प्रबन्धम्	रामस्वामी अय्यंगार
७६	दिव्य सूरि सरितम्	वगीपुरम् श्रीनिवासचारियर्
७७	दिव्य प्रबन्ध मारम्	पी० श्री०, आनन्द विकटन कार्यालय, मद्रास
७८	नाच्चियार तिरुमोळि	काची प्र० भ० अण्णगराचार्य
७९	निबन्ध सग्रह	मु० राधवय्यंगार
८०	प्रथम हजार	सपादक : पार्थसारथी अय्यंगार
८१	परिपाडल	
८२	पूकोदै मालै	तिरुवल्लिकेणि तमिल संगम्
८३	पेरियवाच्चान पिल्लै कृत नाच्चियार	सपादक एम० कृष्ण स्वामी
	तिरुमोळि व्यानम्	अय्यंगार
८४	मारकलि नोन्बु	एन० आर० कृष्णस्वामी अय्यंगार

८५	मीनाक्षीसुन्दरम् मणि विला मन्त्र	कलैक्कदिर वेलियीडु, कोयमूतूर
८६	श्री सिद्धान्त त्रय संग्रह	श्रीनिवासराधवन
८७	गिलप्पदिकारम्	अडियाकुनल्लार
८८	श्री वैष्णवम्	आर रगनाद मुदलियार्
८९	श्री वैष्णवम्	डी० रामस्वामी अय्यगार
९०	श्री आण्डाळ मालै	तिस्वल्लिकेण तमिल सग्न

संस्कृत :

९१	अभिनव भारती	गायकवाड सिरिज
९२	इशादिविशोत्तरशतोपनिषद्. (महा नारायण उपनिषद्)	निर्णय सागर,
९३	कृत्य संग्रह	संपादितः स्वामी नारायणाचारी
९४	काव्य प्रकाश	भंडारकर, रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना
९५	तैत्तिरीय नारायणीय, कठोपनिषद् आदि	
९६	नारद भक्ति सूत्र	गीता प्रेस, गोरखपुर
९७	श्रीमद् भागवत	गीताप्रेस, गोरखपुर
९८	श्रीमद् भगवद्गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
९९	श्री न्याय सिद्धांत	वेदातदेशिक कृत
१००	श्री भागवत भक्ति रसायनम्	मधुसूदन सरस्वती संपादित : जनार्दन शास्त्री पाण्डेय
१०१	शाण्डिल्य भक्ति सूत्र	गीता प्रेस, गोरखपुर
१०२	सुबालोपनिषद्	निर्णय सागर, खड, ६

पत्र-पत्रिकाएं

१	श्री नृसिंह प्रिया	७	सरस्वती
२	देशदूत	८	परिषद् निबन्धावली
३	सरस्वती	९	वीणा
४	वेदान्त दीपिका	१०	राष्ट्र वाणी
५	प्रदीप	११	सम्मेलन पत्रिका
६	हिन्दुस्तानी		